

نَفَحَاتُ الْقُرْآنِ

أَسْلُوبٌ جَدِيدٌ فِي التَّفْسِيرِ الْمَوْضُوعِيِّ
لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

جزء
الساكن
٢٥

النبوة العامة

بِإِذْنِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الشَّيْخِ كَامِلِ الشَّيْخِ
بِمُسَاعَدَةِ مَجْمَعَةِ مَنَافِعِ

نَفَاثَاتُ الْقُرْآنِ

أُسْلُوبٌ جَدِيدٌ فِي التَّفْسِيرِ الْمَوْضُوعِيِّ
لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

الذِّبْوَةُ الْعَامَّةُ فِي الْقُرْآنِ

الجزء السابع

سَمَاحَةُ آيَةِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الشَّيْخِ
نَاصِرٍ مَكِّيٍّ الشَّيْخِ الرَّائِدِ

بِمُسَاعَدَةِ مَجْمُوعَةِ الْمُتَلِمِينَ

مكارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -

نفحات القرآن / مكارم الشيرازي: بمساعدة مجموعة من الفضلاء - قم: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، ۱۴۳۶ ق. = ۱۳۸۴.

ISBN: 964-8139-75-X (دوره)

ج ۱۰

ISBN: 964-533-001-7 (ج ۷)

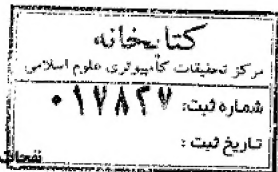
کتابنامه

۱. تفاسیر شیعه - قرن ۱۴ الف. مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع).

پ. عنوان

۲۹۷ / ۱۷۹

BP ۹۸ / ۷ م ۷ ۱۳۸۴

نفحات القرآن / الجزء السابع

المؤلف: سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي (مد ظله) بمساعدة مجموعة من الفضلاء

الكمية: ۲۰۰۰ نسخة

الطبعة: الأولى (التصحيح الثاني)

تاريخ النشر: ۱۳۸۴ ش - ۱۴۳۶ هـ

عدد الصفحات: ۳۲۰ صفحة

حجم الغلاف: كبير

المطبعة: سليمانزاده

النّاشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)

ردمك: ۹۶۴-۵۳۳-۰۰۱-۷

ردمك الدورة: X - ۹۶۴-۸۱۳۹-۷۵

ایران - قم - شارع شهدا - فرع ۲۲

تلفکس: ۷۷۳۳۲۴۷۸ - ۳۵۱ - ۹۸++

www.amiralmomeninpub.com

سعر الدورة: ۳۵۰۰۰ تومان

الاهداء:

إلى الذين أحبوا القرآن
إلى الذين يريدون أن ينهلوا المزيد من معين
الحياة الصافي
إلى الذين يتوقون إلى معرفة القرآن وفهمه
أكثر فأكثر.

مركز تقيت كتابي علوم ديني
بمساعدة العلماء الأفاضل وحجج الإسلام السادة:

محمد رضا الآشتياني

محمد جعفر الإمامي

عبدالرسول الحسني

المرحوم محمد الأسدي

حسين الطوسي

سيد شمس الدين الروحاني

محمد محمدي الاشتهاردي

فلسفة بعثة الأنبياء ﷺ

في التصور القرآني

مركز تحقيقات كوجير علوم ولسانی

فلسفة بعثة الأنبياء ﷺ

في التصور القرآني

مركز تحقيقات كوجير علوم و معارف

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی علوم اسلامی

القرآن الكريم والهدف من إرسال الرسل ﷺ

تمهيد:

إن إرسال الرسل وإنزال الكتب، وبعبارة أخرى، بعثة أنبياء الله ﷺ ونزول الكتب السماوية، لها علاقة مباشرة بالنظرة الكونية للقرآن الكريم.

حينما يقول القرآن الكريم: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ». (الذاريات / ٥٦) وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فُكَاكِيَةً». (الانشقاق / ٦) إننا نستطيع أن نفهم أن الإنسان في طريقه الطويل المملوء بالمخاطر والمحفوف بالمخاوف، والذي يهدف من خلاله الوصول إلى الكمال المطلق، يعني السير للوصول إلى الذات الإلهية المقدسة، فإنه لا يستطيع أن يجتاز هذا الطريق دون الحاجة إلى القادة والموجهين الربانيين.

إن من مستلزمات تجاوز هذه المرحلة مرافقة الخضر، وما عدا ذلك تكون النتيجة الولوج في الظلمات والابتلاء بالتيه والحيرة والظلال.

ومن هنا يعتبر الأنبياء ﷺ قادة الأمم والكتب السماوية بمثابة «القوانين»، التي تأخذ بيد الإنسان لتوصله إلى غايته وتخرجه من الظلمات إلى النور.

وبعبارة أخرى، لا يمكن تصوّر الحياة الاجتماعية للإنسان مجردة عن هداية عالم الغيب والذات المقدسة، لا في التقنين والتنفيذ، ولا في مجال ضمان العدالة الاجتماعية، فالأنبياء ﷺ في الواقع يمثلون همزة الوصل بين عالمي الإنسانية والغيب.

بعد هذه الإشارة العابرة نعود إلى القرآن الكريم ولنتأمل خاشعين في الآيات الواردة في هذا المجال:

- ١ - «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَی ضَلَالٍ مُبِينٍ»^١.
(الجمعة / ٢)
- ٢ - «وَرَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ».
(البقرة / ١٢٩)
- ٣ - «وَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ».
(البقرة / ١٥١)
- ٤ - «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ».
(الحديد / ٢٥)
- ٥ - «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَحْدُوثُهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي السَّوَارِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ... أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
(الأعراف / ١٥٧)
- ٦ - «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»^٢.
(إبراهيم / ١)
- ٧ - «وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ مَنْ آمَنَ وَاحْصَلَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»^٣.
(الأنعام / ٤٨)
- ٨ - «رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»^٤.
(النساء / ١٦٥)
- ٩ - «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ

١. قريب من هذا المعنى جاء في سورة آل عمران، ١٦٤.

٢. قريب من هذا المعنى جاء أيضاً في الحديد، ٥٧؛ والطلاق، ١١؛ وإبراهيم، ٥.

٣. قريب من هذا المعنى بخصوص جميع الأنبياء عليهم السلام جاء في البقرة، ٢١٣؛ والأنعام، ٤٨؛ والكهف، ٥٦؛ وآيات أخرى.

٤. قريب من هذا المعنى جاء في طه، ١٣٤؛ والقصاص، ٤٧.

يَا حَقِّقْ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ».

(البقرة / ٢١٣)

١٠ - «هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرَ أَولُوا

الْأَلْبَابِ».

(إبراهيم / ٥٢)

١١ - «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ».

(الأنفال / ٢٤)

جمع الآيات و تفسيرها

أهداف وفلسفة بعثة الأنبياء

١ و ٢- التربية والتعليم

ورد في هذه الآيات عشر غايات لبعثة الأنبياء ﷺ:

ففي الآيتين الأولى والثانية إشارة إلى هدفين رئيسيين من أهداف البعثة وفلسفة إرسال الرسل ﷺ، ألا وهما «التربية والتعليم».

يقول تعالى في الآية الأولى: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ»، ونظراً إلى كون التلاوة لآيات الحق تعالى بمثابة المقدمة بالنسبة للتزكية والتعليم الكتاب والحكمة ومحو آثار الضلالة والشرك، يضيف تعالى قائلاً: «وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ».

صحيح أن الغاية الرئيسية من تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة هو تزكية وتطهير الروح والبدن والفرد والمجتمع، وأن تعلم الكتاب والحكمة له دور الطريقة، وبمناخة مقدمة بالنسبة إلى التزكية، لكنهما مع ذلك تقدمت عليهما نظراً لأهميتهما.

في حين أننا نجد الآية الثانية من آيات بحثنا التي تتعرض لدعاء إبراهيم عليه السلام في حق الأمة الإسلامية، تقوم بتقديم «تعليم الكتاب والحكمة» على «التزكية»، وتضع كلاً في مكانه الطبيعي له، حيث تقول: «وَرَبُّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ».

أجل، هذا هو طلب إبراهيم عليه السلام من الله تعالى للأمة الإسلامية واتباع محمد ﷺ. حيث أبان الهدف من بعثة هذا النبي العظيم (وسائر الأنبياء) بكل وضوح. إن التأمل في هاتين الآيتين يكشف عن نكات جديرة بالاعتبار:

أولاً: العبارة الواردة في الآية الأولى دليل على معرفة الله تعالى من جهة، وعلى النبوة الخاصة لنبي الإسلام ﷺ من جهة أخرى، حيث تؤكد الآية أن الله تعالى هو الذي بعث نبياً بهذه الخصوصيات وهذا لا يتم إلا عن طريق القدرة الإلهية فقط: «هُوَ الَّذِي يَبْعَثُ...». وكذلك تقول: إن النبي هو ذلك الشخص الذي ظهر من بين جماعة أميين، لكنه على الرغم من ذلك فقد أصبح معلماً للمئات والآلاف، وأفاض على أتباعه العلم والحكمة حتى ظهر من بينهم بعد فترة قصيرة أكابر العلماء الذين قاموا بتأسيس حضارة عظيمة مشرقة.

ثانياً: دار الحديث في كلتا الآيتين عن أربعة مواضع وهي «تلاوة آيات الله تعالى» و«تعليم الكتاب» و«تعليم الحكمة» وأخيراً «التزكية والتطهير والتربية». إن الحالة الطبيعية لهذه المواضع الأربعة، هي كما أشير إليها، بأنه يجب ابتداءً أن يتعرف ويستأنس سمع الإنسان بكلمات الحق تعالى ليدرك بعد ذلك مضمون الكتاب من أعماق هذه الكلمات، ثم يتعرف بعد ذلك على الحكمة أي الأسرار الكامنة فيها، وأخيراً يُظهر وينقي الروح والجسم.

هذا الترتيب الطبيعي يلاحظ في الآية المرتبطة بدعاء إبراهيم عليه السلام: لكن «التزكية» قد تقدمت على «تعليم الكتاب والحكمة» كما جاء في قوله تعالى: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ».

وذلك لكي تبيّن هذه الحقيقة التي ترى أن الهدف الرئيس من كل هذه المقدمات في تلك الآيات هو الطهارة والتقوى وتربية الإنسان ونمو المثل والقيم الأخلاقية والإنسانية.

ثالثاً: نظراً لتقدم «التزكية» على «التعليم» في آيتين من القرآن الكريم وتأخرها عنه في

آية واحدة، يرد هذا السؤال وهو: أي منهما يكون الأصل حقيقة والآخر فرع؟

الجواب عن هذا السؤال ليس بتلك الصعوبة كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك لأنّ «العلم» له حيثية الطريقية المقدّمية، والهدف الرئيسي هو تربية الإنسان وتزكية النفس وتكامل الروح، وبعبارة أخرى: إنّ تلاوة آيات القرآن الكريم وتعليم العلم والحكمة كلّها تهدف إلى هذا الهدف الأسمى، وبناءً على ذلك تعدّ كلّ هذه مقدّمة بالنسبة للتزكية التي تعتبر ذي المقدّمة، وما السبب وراء ذكر «التزكية» قبل «تعليم الكتاب والحكمة» في آيتين أخيرين إلاّ لبيان دورها الخطير هذا.

فضلاً عن ذلك، فإنّ كلّ واحد من هذين الأمرين يترك أثره على صاحبه، أي إنّ الإنسان لا يسعى وراء العلم ما لم يتحقّق مرحلة تزكية النفس، وما لم يتحقّق العلم فسوف لن تحصل المراحل العالية من التزكية، وبناءً على هذا فـ «التعليم» و «التزكية» لهما أثران متقابلان، كما يحتمل أن يكون الغرض من تنوع الآيات حول هذا الموضوع هو إلفات النظر إلى هذا الأمر. ويتبيّن ألاّ يخفى أنّ البعض من العلوم كالعلوم المرتبطة بالمعرفة بصورة عامّة ومعرفة الله تعالى ونظائرها لها حيثية ذاتية وعينية، أو بعبارة أخرى فهي مطلوبة بالذات، في حين أنّ العلوم الأخرى ليس لها حيثية مقدّمية، ولهذا يمكن أن يكون تنوع الآيات الأنفة الذكر إشارة إلى هذه الملاحظة أيضاً.

رابعاً: حول الاختلاف المحتمل بين «الكتاب» و «الحكمة» يعتقد البعض بأنّ الكتاب إشارة إلى القرآن الكريم، والحكمة إلى الأحاديث والسنة النبوية الشريفة، أو أنّ «الكتاب» إشارة إلى مجموعة الأحكام والأوامر الإلهية و «الحكمة» إشارة إلى أسرار تلك الأحكام وفلسفتها، لأنّ الإحاطة بتلك الأسرار تزيد من عزم الإنسان على تنفيذها، كما أنّ هناك احتمالاً آخر وجيهاً أيضاً وهو إنّ ذكرهما معاً «الكتاب والحكمة» إشارة إلى مصدري المعرفة الرئيسيين أي «الوحي» و «العقل».

خامساً: لفظة «الأميين» على حدّ قول الكثير من المفسرين، إشارة إلى أولئك الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ويعلمون العلم والمعرفة على الإطلاق، أي كأنّما ظلّوا كما ولدتهم أمّهاتهم بالضبط لم يتغيّر واقيّد أنملة أبداً.

وظهور النبي الأكرم ﷺ بين قوم كهؤلاء هو دليل على عظمته وصدق دعوته. لكن البعض من المفسرين اعتبر لفظة «الأميين» إشارة إلى أهل مكة التي كانت تسمى بـ«أُمّ القرى»، وربما قيل: إن المراد من «الأميين» هم العرب وذلك لجهلهم بالقراءة والكتابة أيضاً.

لكن المعنى الأول أكثر تناسباً من تلك المعاني. سادساً: إن التعبير بـ«ضلال مبين» هو أفضل تعبير يعكس حالة عرب الجاهلية، فهم كانوا في ضلال، وأي ضلال، إنه ضلال مبين ظاهر بجميع أبعاده، ألم يكن وأد البنات وعبادة الأوثان والتعصبات القبلية المقيتة والحروب الدائمة والإفنتخار بالإغارة على الآخرين وأمثالها ضلالاً مبيناً؟

والآية الثالثة تشير أيضاً إلى مسألة التربية والتعليم التي حصلت عند المسلمين على يدي نبي الإسلام ﷺ مع هذا الفارق وهو التأكيد بصورة خاصة على العلوم والمعارف التي يستحيل كسبها بدون بعثة النبي ﷺ، حيث تقول: «كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ».

وتفسير هذه الآية كسابقاتها، مع فارق وجود جملة في ذيلها تشير إلى أن نبي الإسلام ﷺ قد علم الناس علوماً يستحيل الحصول عليها من دون الوحي، وهنا ينبغي ألا يفوتنا التفاوت الواضح بين جملة «لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» النافية لإمكانية التعلم و«لَمْ تَعْلَمُوا» النافية للعلم.

قال في «روح المعاني» بعد الإلتفات إلى الجملة الأخيرة التي تشير إلى العلوم التي لا يمكن اكتسابها إلا عن طريق الوحي: على هذا فالجملة المشار إليها هي من قبيل ذكر الخاص بعد العام^١.

١، تفسير روح المعاني، ج ٢، ص ١٧.

لكن المرحوم الشيخ الطوسي في «التيبان» والشيخ الطبرسي في «مجمع البيان» سبقاه في التوجه إلى هذه الملاحظة وأشارا إليها بعبارة مختصرة واضحة.

إن كتابنا السماوي القرآن الكريم يحتوي في الحقيقة على قسمين من العلوم، فالقسم الأول هو من المعارف التي يمكن أن تكتسب عن طريق الاستدلال العقلي، وإن كان القرآن قد عرض هذا القسم بشكل أكمل وأكثر اطمئناناً من الاستدلال العقلي.

والقسم الآخر يستحيل اكتسابه بغير الوحي كما تقدم، وهو الذي تم الاستناد إليه في الجملة الأخيرة (كالكثير من الحقائق المرتبطة بعالم ما بعد الموت والقيامة)، أو التواريخ المعبرة للأقوام والأنبياء عليهم السلام السابقين والتي ضاعت على مر الزمن، وكذلك العلوم والمعارف التي حجبت عن أنظار المفكرين في ذلك الزمان على أقل تقدير.

٣- إقامة القسط والعدل

تمت الإشارة في الآية الرابعة بشكل عام إلى أحد الأغراض الرئيسية من بعثة الأنبياء عليهم السلام ألا وهو إقامة العدالة الاجتماعية، وأن نزول الكتاب والميزان بمثابة المقدمة لذلك، يقول تعالى: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ».

لقد أُشير في هذه الآية إلى ثلاثة أمور باعتبارها مقدمة لإقامة العدل، وهي «البيِّنَات» التي تعني الأدلة كما لا يخفى، والمشتملة على المعاجز والأدلة العقلية على أحقية دعوة الأنبياء عليهم السلام وأخبار السابقين منهم، و«الكتاب» الذي يشير إلى الكتب السماوية التي تحتوي على بيان المعارف والعقائد والأحكام والأخلاق، و«الميزان» الذي يعني القوانين المميزة للخير من الشر والفضائل من الرذائل والحق من الباطل.

تمتع أنبياء الله عليهم السلام بهذه القوى الثلاث التي تمكنهم من دفع البشرية نحو إقرار العدالة، والملفت للنظر هنا هو عدم نسبة إقامة العدالة إلى الأنبياء، بل التصريح بأن المجتمعات

البشرية تنشأ على نوع من التربية يدفعها بالنتيجة إلى إقامة العدالة بنفسها! والمهم أيضاً هو ظهور هذه المسألة في المجتمع بصورة إرادية لا قهرية.

والتعبير بـ «الميزان» عن القوانين الإلهية إنما هو لدورها المهم في المسائل الحقوقية المشابهة لدور الميزان في بيان وزن كل شيء كما هو عليه، وإنهاء حالة الخلاف والنزاع القائمة، ونظراً لكون القوانين البشرية الوضعية صادرة من علم الإنسان الناقص فلا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكنها أبداً تحقيق العدالة، بل ينحصر تحقق هذا الأمر في القوانين الإلهية النابعة من علم الله تعالى اللانهائي الذي لا يخالطه الخطأ والإشتباه، ذلك العلم الذي تتسجم معه النفس المؤمنة وتركن إليه.

ويوجد أيضاً فريق لا يبالي بأي من هذه الأمور، بل نراه يضع كل شيء تحت قدميه حفاظاً على مصالحه الشخصية، فلا بد من مقاومة هؤلاء بقوة السلاح، وما جملة «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» المتممة لهذه الآية إلا إشارة إلى هذا الفريق الذي لا يعرف سوى لغة السيف.

ومع أن البعض قد ذهب إلى أن التعبير بـ «أنزلنا» يعني مجيء الحديد (الصخور الحديدية) إلى كرتنا الأرضية من الكواكب الأخرى، لكن تعبير أنزلنا يأتي أحياناً في غير الحديد أيضاً فمثلاً في أنواع الحيوانات كما ورد قوله تعالى: «وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ حَمِيرًا» (الزمر / ٦).

وجاءت أيضاً للألبسة التي تغطي بدن الإنسان حيث قال تعالى: «وَيَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ الثَّقَلَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُونَ» (الاعراف / ٢٦).

تبين هذه الآية أن المراد منه هو الخلقة والإبداع الإلهي في نفس الأرض، ونزول هذه الموهبة الإلهية من مقام الربوبية الشامخ إلى مقام الإنسان الداني، يعبر عنها بأنزلنا وبعثنا. كما يشاهد هذا التعبير أيضاً في المحاورات اليومية، فحينما تصدر أوامر أو تبعث هديّة من رئيس دولة مثلاً إلى مადونه يقال: إن هذه الأوامر أو الهدية قد جاءت من المراتب العليا!

٤- حرية الإنسان

وأشير في الآية الخامسة إلى بُعد آخر من أبعاد فلسفة بعثة الأنبياء ﷺ، ألا وهو نجاة الإنسان من مخالب الأسر والاستبداد، يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْفَبَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾.

إن القرآن الكريم يقيم عدة أدلة على أحقية النبي الأكرم ﷺ بذكره لهذه الأوصاف: **الأول:** كونه أمياً، فهل يمكن عرض كتاب كهذا أو علوم كهذه من قبل شخص لم يحضر حلقات الدرس.

والثاني: هو شهادة الأنبياء ﷺ السابقين على حقانية نبوته.

والثالث: إنسجام تعليماته مع أوامر العقل والوجدان (إذ يستحيل إيجاد مذهب ورسالة لها مثل هذا الإنسجام مع حكم العقل والوجدان، والدعوة إلى الإحسان والنهي عن السيئات والتوجه نحو الفضائل وترك الرذائل في محيط مليء بالخرافات والجهل والجاهلية والفظاظة).

والدليل الرابع: بيان حرية الإنسان والسعي لإنقاذه من مخالب الأسر فطالما كبّل الحكّام الماديّون الإنسان بالأغلال والقيود لتقوية مكانتهم، وأجازوا أنواع العذاب في حقه، بل قد سلبوا حرّيته باسم الحرية، ولم تكن هناك مدرسة تنادي بخلاص الإنسان من ظلم الطواغيت وتحريره سوى مدرسة الأنبياء ﷺ.

والجدير بالذكر هو أنّ كلمة «إصر» على وزن (مِصر) التي تعني عقد الشيء وحيسه وقهره على حدّ قول الراغب في مفرداته وقد فسرها البعض بالحبس المؤكّد أيضاً، ثمّ استعملت في لوازم هذا المعنى^١ (مثل العهد والميثاق وثقل الذنوب والحيل الذي تربط به الخيام وأمثال ذلك) وجاءت هنا كناية عن أنواع القيود التي تُثقل كاهل الإنسان.

١. مفردات الراغب؛ ومقاييس اللغة؛ والتحقيق في كلمات القرآن الكريم.

و«الأغلال» جمع «عغل» وهي مشتقة في الأصل من مادة «عَغَلَ» المأخوذة من النفوذ التدريجي للأشياء كنفوذ الماء الجاري وسط الأشجار، ونظراً لكون «العغل» هي تلك الحلقة التي تحيط بالرقبة أو بها مع اليد والرجل مجتمعة فقد سُميت «عُغْلاً» وأحياناً يطلق عليها «الجماعة» لنفس ذلك الغرض أيضاً.

وأكثر ما استعمل القرآن الكريم هذه المفردة للتعبير عن «طوق العنق» ولذا قالوا: هي الأغلال التي في أعناق الكفار.

على أية حال، فقد وردت هنا كناية عن أغلال الأسر، والغريب إن الكثير من المفسرين قد اعتبر «الإصر» و«الأغلال» إشارة إلى التكاليف الشاقة التي فرضها الله تعالى على اليهود، وإن نبي الإسلام ﷺ قد رفعها بشريعته السهلة السمحاء في حين أنه لا يوجد أي دليل على هذا التقييد والتخصيص، إذ إن للآية مفهوم أوسع حيث شملت كافة أنواع الانتقال المعنوية وقيود الأسر:

قيود عبادة الأوثان والخرافات والعادات والتقاليد الخاطئة.

قيود الجهل والضياع.

قيود أنواع التفرقة والحياة الطبقية.

قيود القوانين الخاطئة.

وقيود الأسر والاستبداد في مخالبات الطواغيت.

لقد أعاد نبي الإسلام ﷺ وسائر الأنبياء ﷺ الحرية الحقيقية إلى الإنسان وذلك يرفعهم لهذه الأتقال وفكّهم لتلك القيود والأغلال عنه، فقد منحوه حرية التفكير والتعبير عن الرأي والتأمل والتحرّر من عبودية أهواء النفس، التحرّر من قبضة الحكّام الظالمين والتحرّر من شباك الشياطين والطواغيت والتحرّر من سيطرة الخرافات والأوهام وعبادة غير الله تعالى.

ومن المسلم أن عدم ارتياح الطواغيت لتحرّر الآخرين هو لرغبتهم في تسخيرهم لتحقيق أغراضهم الشخصية، ولا زالت - في عصرنا الحاضر الذي ينطلق فيه شعار حرية

الإنسان في أقصى نقاط المعمورة - تفرض على الإنسان تلك القيود والأغلال والأثقال المضنية التي تعود إلى العصر الجاهلي وبعناوين ومصطلحات جديدة، فالقوى العظمى تسعى دائماً وبصورة علنية للسيطرة على الشعوب واسترقاقها وتسخيرها مستخدمة كافة الوسائل العسكرية أو الإعلامية أو بنشر ألوان ونهب ثرواتها الفساد الأخلاقي، وقد بلغ ظهور هذا الأمر اليوم حدّاً يستحيل إنكاره بل لا يكاد يخلو منه التاريخ المعاصر في كافة أرجاء المعمورة، وهي تسعى للقضاء على شعارات الحرية الجميلة.

أجل، فإن أحد الأهداف الرئيسية من بعثة الأنبياء ﷺ هو إنقاذ الإنسان وتخليصه من أسر وقيود العبودية المقيتة.

٥- النجاة من الظلمات

وذكر في الآية السادسة الهدف وراء البعثة ونزول القرآن المجيد وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، يقول تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾.

و «الظلمات» نظراً لورودها بصيغة الجمع فإنها تمثل مفهوماً واسعاً وشاملاً لكل أنواع الظلمات: ظلمة الشرك والظلم والجهل وهوى النفس، وأنواع الحجب التي تسدل على قلب الإنسان وكذلك الظلمات التي تخيم على المجتمعات.

فالهدف من نزول الكتب السماوية هو إنقاذ الإنسان من كل هذه الظلمات والأخذ بيده نحو نور التوحيد والتقوى والعدل والإنصاف والأخوة...

والملفت للنظر هنا مجيء «الظلمات» بصيغة الجمع و«النور» بصيغة المفرد، وذلك لأن طريق التوحيد والحق واحد لا يوجد طريق سواء، وهو ذلك الطريق المستقيم الذي يربط بين المبدأ والمعاد فهو يختلف عن طرق الضلال المتشعبة، فنور الإيمان والتقوى هو أساس الوحدة والاتحاد، أما ظلمات الشرك واتباع الهوى والطغيان فهي السبب الأساس في الاختلاف والحيرة والضياع.

وحَضَرُ بعض المفسرين «الظلمات» بـ «الشرك»، و «النور» بـ «التوحيد» فقط لا يستند إلى دليل، إذ ليس ما ذهبوا إليه إلا أحد المصاديق الواسعة للآية.

وبناءً على هذا فأحد أهداف البعثة هو نجاة الإنسان من الظلمات الفكرية والعقائدية والأخلاقية والعملية، وهدايته نحو النور والحياة الواقعية.

ويمكن أيضاً إيراد هذا الهدف في أهداف التربية والتعليم وإقامة العدل والحرية، أو العكس، ولكن نظراً لورود كل هدف على حدة في القرآن الكريم، فقد راعينا عرضها بصورة مستقلة أيضاً.

والنور والهداية لا يختصان بالقرآن الكريم فحسب بل قد ورد تعبير «النور» في حق النبي الأكرم ﷺ أيضاً في الآية «وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَيَرْجِئَا مُتَّبِعِينَ» (الأحزاب/ ٤٦).

والتعبير بـ «الناس» بحسب ما ذهب إليه تفسير الميزان، هو لبيان أن الهدف من بعثة نبي الإسلام ﷺ هو لهداية عامة الناس (في كل زمان ومكان ما دامت السماوات والأرضون) والتعبير بـ «بِأَذْنِ رَبِّهِمْ» هو لبيان أن هداية الأنبياء ﷺ هي في الواقع جزء من «ربوبية الباري جلّت قدرته» وفي مساره الذي يرضيه هو، انسجام الربوبية في عالم التشريع مع ربوبيته في عالم التكوين.

٦- البشورى والإنذار

مع أن الترغيب بأنواع الهبات والمكافئات السادية والمعنوية الإلهية والترهيب والإنذار من العقاب الشديد النفسي والبدني هما الطريق إلى التربية والتعليم، والعامل المساعد للإخراج من الظلمات إلى النور، لكن نظراً لتركيز القرآن الكريم عليهما كثيراً يمكن اعتبارهما أحد أهداف بعثة الأنبياء ﷺ.

وفي الآية السابعة من آيات البحث تمت الإشارة إلى هذا الأمر إذ قال تعالى: «وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ».

هذه الآية ونسقاتها التي تعتبر «بشارة» و«إنذاراً» هي بمثابة برنامج رئيسي للأنبياء ﷺ، وتعد أيضاً رداً على أولئك الذين يعتبرون الأنبياء ﷺ آلهة ويرجون منهم إظهار كل أنواع القدرة الإلهية، وعلى أولئك الذين أنكروا دعوتهم وخالفوهم في مسيرتهم إذ يؤكد الله تعالى أن وظيفة الأنبياء ﷺ هي البشرية والإنذار فقط، أما باقي الأمور فهي موكولة إليه تعالى وأن الهداية مرتبطة بالناس أنفسهم كما في الآية: «فَنَ آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُسْأَلُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يُفْسِقُونَ» ففي الواقع يمكن حصر كل الدوافع الإنسانية في هاتين الجملتين المعروفتين: «جلب المنفعة» و«دفع الضرر»، (الأعم من المادية والمعنوية)، وقد ركزت «البشارة» و«الإنذار» عليهما، كما أنهما بمثابة الأساس الذي تعتمد عليه كل تربية إلهية وبشرية مادية ومعنوية.

البشارة لا تكفي لوحدها وكذلك الإنذار. بل لابد من حاكميتهما معاً على حياة الإنسان وفي كل مراحل التربية منذ نعومة أظفاره حتى الرمي الأخير، والذي يلتزم بإحدهما دون الأخرى سيفشل في برامجه، إذ كما أن التشويق يعد عاملاً محرّكاً، فكذلك التهديد يعد رادعاً قوياً بالنسبة للمعاندين.

٧- إتمام الحجّة

من الطبيعي إن فريقاً من الأنانيين والمتعطرسين المعاندين الذين يرون دعوة الأنبياء ﷺ مخالفة لأغراضهم الشخصية يمتنعون عن قبولها ويقفون منها موقفاً سلبياً، ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبياً فمن الممكن أن يدعي هؤلاء ادّعاءات وحجج واهية، من بينها، أن الله سبحانه وتعالى لو بعث نبياً لاستقبلناه بصدور رحبة ولآمنّا برسالاته وبما يقول، إلى غير ذلك من الادعاءات الكاذبة.

وعلى هذا الأساس فإن أحد أهداف بعثة الأنبياء هو إلقاء الحجّة على هذه المجموعة على كافة المعاندين، وأن إلقاء الحجّة هذا، يمثل /ولاً/ العدل الإلهي بالشكل الواضح والدقيق.

وثانياً: يقطع على أهل الكذب الطريق ويسحول دون تسديمهم الحجج والدعوات الجوفاء، أو بتعبير علمي أدق فإن مسألة استحقاق الجزاء بالنسبة لهذه المجموعة تخرج من إطار «الاستعداد والقوة» إلى حيز «الفعلية».

ولذا قال تعالى: ﴿وَرَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾، كما ورد نظير هذا المعنى في آيتين أخريين يتحد مضمونهما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى﴾. (طه / ١٣٤)

وورد قريب من هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. (القصص / ٤٧)

٨- رفع الاختلاف

المجتمعات البشرية كانت ولا تزال تعاني الأمرين من الاختلاف وتحترق بناره، وتضيق المزيج من القدرات والإمكانات الهائلة بسببه، تلك الإمكانيات التي لو وضعت في مكانها المناسب لغدت الدنيا جنة الفردوس.

ومن جهة أخرى فإنه من المسلم أن الناس لا يستطيعون تسوية الاختلافات التي تقع بينهم، وذلك بسبب قصور ومحدودية علمهم بكل جوانب الحياة، بالإضافة إلى الأنانية والتكبر الذي يمنعهم من الازدحام والركون إلى بعضهم البعض.

أما الأنبياء ﷺ الذين ينبع علمهم من بحر علم الله تعالى اللامتناهي والذي لا يُقَارَن بمستوى علم البشر، فإنهم يتمكنون من أداء دور فعال في حل تلك الاختلافات وإزالتها. صحيح أن عالم الماديات هو عالم الحجب، إذ لا يمكن رفع الاختلافات كلياً بين الناس بأي طريقة، ولكنه من المؤكد إمكان إزالتها نسبياً في ظل تعاليم الأنبياء ﷺ.

ولذا أشارت الآية التاسعة من البحث إلى هذا الهدف، قال تعالى: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَكِّمَ بِهِ النَّاسَ فَيَا اخْتَلَفُوا فِيهِ».

و«الأمة»: في الأصل على ما ذهب إليه الراغب في مفرداته تطلق على كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما أن يكون دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد، سواء كان ذلك الأمر الجامع قسرياً أو اختياريّاً، وجمعها أُمم.

لكن هذه اللفظة وردت بمعنى العقيدة أيضاً: «قِيلَ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ». (الزخرف/ ٢٢- ٢٣) وأحياناً جاءت بمعنى نفس الزمان قوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ».

وكذلك قوله تعالى: «وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَعْزُوفًا عَنْهُمْ وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ». (هود / ٨)

وفي الآية مورد البحث يبدو أن «الأمة» جاءت بمعنى الجماعة الواحدة.

لكن ما هي هذه الأمة الواحدة التي عاشت في بداية الخليقة يا ترى؟ وما هي عقيدتها؟ يوجد بين المفسرين حديث طويل وعريض حول هذا الموضوع، ولهم احتمالات عديدة في تفسير لفظ «الأمة» ومصيرها، وأهتها ثلاثة احتمالات:

الأولى: أنها كانت أمة مهتدية، وكانت هدايتها نابعة من الفطرة الإلهية المودعة لديها، ثم اختلفت ذلك الاختلاف الناشيء من علمها المحدود، وذلك لعجز أحكام الفطرة والمستقلات العقلية عن الأخذ بزمام الأمور لوحدها، ومن هنا بعث الله تعالى الأنبياء ﷺ إلى البشرية لتخليصها من مشكلة الاختلافات الناشئة من الجهل ومحدودية معرفتها.

فبعث الله الأنبياء ﷺ ووضعوا حداً لهذه الاختلافات وبيّسوا الحقائق، لكنه ظهر بعد ذلك اختلاف آخر نشأ من البخل والظلم والفساد، وهنا أيضاً شملت الألفاظ الإلهية

المؤمنين المخلصين، فسلكوا الطريق إلى الحق مهتدين بنور إيمانهم وتقواهم إلى أن بلغوا الصراط المستقيم، بينما بقي الآخرون غارقين في ظلمات الاختلاف.

وطبقاً لهذا التفسير، فالأمة الواحدة التي ظهرت أولاً كانت على الحق، لكن محدودية إدراك العقل البشري كانت سبباً في الاختلافات، ثم أعلن الأنبياء ﷺ عن خاتمة هذه الاختلافات عن طريق الوحي المعصوم من الخطأ، لكن هوى النفس والميول والتكبر والعجب كان السبب وراء بروز اختلافات جديدة، ولم ينبع من هذه الاختلافات سوى المؤمنين الصالحين.

والدليل على هذا التفسير هو مضمون الآية التي تذكر نوعين من الاختلاف في الأمة، الاختلاف الذي كان السبب في بعثة الأنبياء ﷺ وذلك لرفعه، والاختلاف الذي ظهر بعد نزول الكتب السماوية والبيّنات، أمّا إصرار بعض المفسرين على كون هذه الأمة الواحدة ضالّة منحرفة بمجموعها منذ البداية، لا ينسجم مع لحن الآية وفطرة الإنسان التوحيدية التي يصرّح بها القرآن (خصوصاً تلك الفطرة الملموسة عند الناس السذج في أوّل الخلقة الذين لم تكن الميول والرغبات النفسانية قد هيمنت عليهم بشكل خطير بعد).

أمّا فيما يتعلق بالعصر الذي استوعب المجتمع البشري الأوّل الذي عبّر عنه القرآن بـ «الأمة الواحدة»، فقد ذهب البعض إلى أنّه إشارة إلى الفترة ما قبل بعثة نوح ﷺ وبعد هبوط آدم ﷺ وبناء على هذا فـ «الأمة الواحدة» هي نفس تلك الأمة التي ظهرت منذ زمن تناسل ذرية آدم ﷺ، والتي كان الإيمان والتوحيد حاكمين عليها إلى أن اتسعت فيها آثار الشرك يوماً بعد آخر، بسبب الجهل وقلة المعرفة، ممّا هيأ الأرضية المناسبة لرسالة نوح ﷺ.

ومن الطبيعي أن استثناء من قبيل وجود «قابيل» بين أولاد آدم ﷺ لا يحول دون إطلاق كلمة «الأمة الواحدة» على مجموعة أولاده، وهناك احتمالات أخرى حول هذا الموضوع لا تفي بالغرض بحسب الظاهر.

على أية حال يستفاد من مجموع ما جاء حول تفسير الآية أعلاه أنّ أحد أهداف بعثة الأنبياء ﷺ هو رفع الاختلافات الناشئة من جهل الناس، ولا يخفى أيضاً أنّ الاختلافات

الناشئة من هوى النفس والعجب والتكبر ستبقى ما بقي الإنسان بالرغم من أن الأنبياء ﷺ قد خفضوا من نسبتها بتعليماتهم القيمة.

❦❦❦

٩- التذكير (بالنسبة للجديهييات والمستقلات العقلية)

تمت الإشارة في نفس هذه الآية إلى أن أحكام الأنبياء ﷺ وتعليماتهم تؤيد أحكام العقل وتدعمها، وهذه بنفسها أحد أهداف بعثتهم.

وتوضيح ذلك: إن الإنسان يدرك الكثير من «حقائق» الكون وكذلك «ما ينبغي» و«ما لا ينبغي» بواسطة عقله، لكن هناك وساوس مزمنة كامنة في هذه الإدراكات العقلية، خصوصاً إشكالات السوفسطائيين أو الطوائف المنكرة للحسن والقبح العقليين وأمثالها التي تؤدي إلى إضعاف العقل وبالتالي النظر إلى هذه الإدراكات والمستقلات العقلية نظرة سلبية.

وهنا يستوجب اللطف الإلهي إرسال الأنبياء ﷺ ليؤكدوا ضمن دعوتهم إلى الله تعالى صحة الإدراكات العقلية وعلى أن الفتن الواقعية إنما هي من فعل العقل البشري، وذلك من خلال بياناتهم الصادرة من الوحي السماوي، ويقطعوا الطريق أمام الوسوس التي تعترض هذه الإدراكات.

هذا هو الذي عبر عنه القرآن بـ «التذكّر»، يقول تعالى في الآية مورد البحث: «هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيُنْظَلُّوا أَلَمًا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا الْأَنْبَاءَ» والتعبير بـ «الذكر» كثير جداً في القرآن، ومجموع ما ذكر إثنين وخمسون مرة في مختلف الآيات والتي تشير أغلبها إلى القرآن الكريم.

أما التعبير بـ «تذكر» (مخاطبة النبي بصيغة الأمر) فقد جاء في ستة موارد، وتعبير «يتذكّر» في ثمانية موارد، و«تذكرون» في سبعة عشر مورداً، و«يتذكرون» في سبعة موارد، وما أكثر مشتقات هذه المادة في القرآن الكريم والتي تبين بمجموعها أن قسماً عظيماً من تعليمات الأنبياء ﷺ لها صبغة تذكيرية وإعادة المنسيات إلى الأذهان على أقل تقدير.

يستفاد من كلمات بعض أرباب اللغة أن «الذكر» لا يعني العلم والمعرفة، بل يعني «إعادة الإطلاع على الشيء»، يقول الراغب في مفرداته بعد مقارنته بين «الذكر» و«الحفظ»: «التفاوت بينهما هو أن الحفظ يقال اعتباراً بالإحراز، والذكر يقال اعتباراً بالاستحضار»، ثم يضيف قائلاً: الذكر ضربان: ذكر عن نسيان وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ.

وهذا التعبير يبين أن الذكر هو في كل الأحوال نوع من الالتفات المستأنف للشيء الذي كان ساكناً في الذهن سابقاً، سواء كان بعد النسيان أم لا، وقد ورد «الذكر» بمعنيين أيضاً في «مقاييس اللغة»: الأول إشارة إلى الجنس المذكر في قبيل الجنس المؤنث، والثاني ما يقابل النسيان.

إن هذه التعابير القرآنية يمكنها أن تكون إشارة إلى ما ذكر أعلاه، وهو أن الإنسان يدرك سلسلة من الحقائق عن طريق العقل، كما ويحصل على القسم الأعظم من (ما ينبغي) و(ما لا ينبغي) الذي يعدّ من المستقلات العقلية كحسن أنواع الإحسان وقيح أنواع الظلم والفساد، لكن الشك والترديد يراود هذه البديهيات أحياناً بسبب وساوس الشياطين.

وهنا يأتي دور الأنبياء ﷺ لمساعدة الناس وتأييد هذه الإدراكات العقلية، إذ يبتطلون مفعول هذه الوساوس، أو بعبارة أخرى يعيدون هذه الأمور إلى الأذهان.

بعض الفلاسفة كأفلاطون وأتباعه يعتبرون العلوم الإنسانية ضرباً من الذكريات، ويمتقدون بأن الروح الإنسانية قبل نزولها إلى هذا العالم كانت تدرك كل هذه الحقائق ولكن حجب عالم المادة تسببت في نسيانها^١ وبناءً على هذا فالتعلم والتعليم سواء أكان عن طريق الأنبياء والرسل ﷺ أم عن طريق التجربة وشرح الأستاذ لا تخرج عن كونها ضرباً من التذكر والتذكير ليس إلا.

ومن البديهي عدم وجود دليل واضح يدعم هذا الإدعاء بهذه السعة، بل الصحيح هو ما تقدم أعلاه من أن قسماً من معلومات الإنسان تحصل عن طريق الفطرة أو العقل، وأحياناً

١. لمزيد من الإطلاع راجع «سير حكمت در اروپا» ج ١ ص ٢٣، مبحث فلسفة أفلاطون (بالفارسية).

تودع في زاوية النسيان والإهمال، أو تجد الوسواس طريقها إليها، فمهمة الأنبياء ﷺ حينئذ بالإضافة إلى تعليم الناس مسائل جديدة، من شأنها تقوية بنية مثل هذه الأحكام الواقعية وتنقيتها من الوسواس التي تخالطها.

كما يستفاد من الآية الآتفة الذكر أن دور الأنبياء ﷺ يكمن في أربعة أمور، الأولى: إبلاغ الدعوة الإلهية للبشرية جمعاء، والثاني: إتمام الحجة، والثالث: الإنذار (والتبشير)، وأخيراً التعليم والتذكير وقد تمت الإشارة إليها في الآيات السابقة أيضاً.

❦❦❦

١٠- الدعوة إلى الحياة الإنسانية الطيبة

لقد أشارت الآية الحادية عشرة من آيات بحثنا هذا إلى نقطة اتفقت عليها الاهداف التي سبقت الإشارة إليها من بعثة الأنبياء، وهي أن الأنبياء ﷺ دعوا أفراد البشر لكسي يحيون حياة طيبة حقيقية وشاملة لكل متطلبات العيش.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.

وهذا التعبير هو أقصر وفي نفس الوقت أشمل تعبير ورد بحق دعوة نبي الإسلام ﷺ (ودعوة كافة الأنبياء ﷺ) والذي يؤكد على أن هدف البعثة هو الحياة في كافة أبعادها: المادية والمعنوية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والاجتماعية.

مع أن الحياة في آيات القرآن قد وردت بمعنى الحياة النباتية في قوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾. (الحديد / ١٧) وأحياناً الحياة الحيوانية في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. (فصلت / ٣٩).

لكنها وردت هنا بمعنى الحياة الإنسانية، قال تعالى (في بعض المؤمنين الذين آمنوا): ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِنِّي فَأَخَيَّرْتَهُ...﴾. (الأنعام / ١٢٢)

وبناءً على هذا فلو رأينا البعض يعتبر الآية المعنية ناظرة إلى «الجهاد» لوحده باعتباره العامل الاساسي في حياة الأمم، أو «الإيمان بالله» أو العلم والمعرفة أو الحياة الأخروية، فهم في الواقع إنما يحددونها في بعض مصاديقها فحسب، وإلا فمفهومها أوسع وأشمل من هذه كلها.

والملفت للنظر أنّ الحياة في هذه الآية قد فسّرت في الروايات^١ بمعنى ولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وهي في الحقيقة أحد مصاديقها الهامة وذلك لأنّ ولايته (عليه السلام) هي السبب للدعوة إلى الإسلام في كافّة المجالات، فولايته دعوة إلى العلم والزهد والتقوى والإيثار والإخلاص.

❦❦❦

ثمرة البحث:

بالإمكان إدغام واختصار الأهداف العشرة من بعثة الأنبياء والمذكورة سابقاً في ستة أهداف، وهي: «التعليم، تهذيب النفوس، إقامة القسط والعدل، الحرية، إقامة الحجّة ورفع الاختلافات»، ولكن بالنظر لأهميّة الموضوع فإنّ القرآن الكريم تناول كل واحدة منها على حدة، ونتيجة لذلك فإنّه يبدو واضحاً أنّه لولا الأنبياء وأديانهم السماوية والتعاليم المقدسة التي جاءوا بها، ومنذ اليوم الأول لنشأة المجتمع الانساني، فأى مصير مظلم سوف ينتظر الانسانية؟

وفي عصرنا الحاضر، أيّ عالم رهيب ومخوف سوف يصبح فيه عالم اليوم لو تنكر الانسان لتعاليم الأنبياء والنزّم بالقيم الجوفاء البعيدة عن الرحمة والتوراثية وجعلها بديلاً للقيم الإلهيّة التي جاء بها الأنبياء في دعواتهم وتعاليمهم، وكما هو متعارف اليوم في بعض دول العالم؟!

كما يمكن الإستنتاج من الشرح أعلاه أنّ الدين والمذهب على خلاف ما يراه الكثير من

١. تفسير نور الثقلين، ج ٢، ص ١٤٦، ح ٥٠ و ٥٢.

البسطاء وذوى النظر الضيق، أنه لم يعد مسألة شخصية خاصة، بل حقيقة لها وجودها ودورها الفاعل في كافة أبعاد حياة الإنسان، وأنها تضيف على كافة شؤون الحياة صبغة إلهية وإنسانية.

إنّ الشعار الذي ترفعه اليوم كلّ القوى العظمى في العالم أي الدول التي يصطلح عليها بالمتطورة، هو الحفاظ على منافعها الخاصة، فكل خطوة تخطوها تعلن بكلّ صراحة أنّها إنّما تخطوها لأجل المنافع المادية للدولة، وليس من الغريب أن يكون عالم كهذا بؤرة للأزمات ومركزاً للصراعات وأنواع الظلم والإعتداء، ونقض المهود والاستعمار واستغلال المستضعفين، وذلك لأنّ هدفهم الرئيسي هو حفظ المصالح الشخصية والوطنية لا حفظ المثل والقيم كالعادلة الاجتماعية وإقامة القسط والحرية والأخلاق الإنسانية، إذ إنّ مثل هذه القيم لا توجد إلاّ بمعيتة دعوة الأنبياء ﷺ ولا غير.

8503

توضيحات

١ - فلسفة بعثة الأنبياء، والرسول في الروايات الإسلامية

ما تقدّم في الآيات المذكورة حول أهداف بعثة الأنبياء ﷺ وعللها، قد تمّ ذكره في الروايات الإسلامية أيضاً ويتباير أخرى لا تخلو بنفسها من فائدة قصوى، وكنموذج على ذلك يمكن التأمّل في البعض من الروايات أدناه والتي تنظر كلّ واحدة منها إلى هدف واحد أو أكثر:

١ - ورد في الحديث: عندما أعلن النبي الأكرم ﷺ عن دعوته، جاء أشرف قریش إلى أبي طالب وقالوا له: ياأبا طالب، إنّ ابن أخيك يتهمنا بالسفّه ويطعن في آلهتنا ويفسد شبابنا ويحدث التفرقة بيننا لو كان ينبغي مالاً لجعلناه أغني رجال قریش أو جاهاً لأمرناه علينا! فذهب أبو طالب إلى النبي الأكرم ﷺ وأخبره بذلك، فقال ﷺ: «لو وضعوا الشمس في يميني، والتمر في يساري ما أردته، ولكن كلمة يعطونها يملكون بها العرب

وتدين بها العجم ويكونون ملوكاً في الجنة.

فقال لهم أبو طالب ذلك، فقالوا: نعم، وعشركلمات، فقال لهم رسول الله: تشهدون أن لا إله إلا الله وأتي رسول الله؟^١

هذا الحديث يكشف بكل وضوح أن قبول دعوة الأنبياء ﷺ يعد في الحقيقة نصراً في الدارين وعزاً وحرية وحياة راضية مرضية.

٢- وفي حديث آخر عن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام روي أنه ﷺ وفي معرض الرد على سؤال أحد الكفار والزنادقة حول الغرض من بعثة الأنبياء ﷺ قال: «إننا إنما أتينا أن لنا خالفاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجوز أن يشاهده خلقه، ولا يلامسوه، فيباشروهم ويباشروه، ويحتاجهم ويحتاجوه ثبت أن له سفراء في خلقه يتبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدعونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم»^٢.

٣- ورد في نهج البلاغة بيان جذاب لأمر المؤمنين ﷺ حول فلسفة بعثة الأنبياء ﷺ حيث يقول: «فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه، ليستأدوهم ميثاق فطرتهم، ويذكروهم منسى نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويشيروا لهم دفائن العقول»^٣.

٤- وفي حديث آخر جاء عن النبي الأكرم ﷺ أنه قال: «إنما بعثت لأتسم صالح الأخلاق»^٤، وقريب من هذا المعنى ورد في حديث آخر عنه ﷺ أنه قال: «بعثت لأتسم مكارم الأخلاق»^٥.

٥- جاء عن الإمام علي عليه السلام في كتاب فروع الكافي أنه خطب ذات مرة فقال فيما قال: «إنما بعد فإن الله تبارك وتعالى بعث محمداً ﷺ بالحق ليخرج عباده من عبادة

١. تفسير نور الثقلين، ج ٤، ص ٤٤٢، ح ١٧، وفي ترجمة علي بن إبراهيم ج ٢ ص ٢٢٨.

٢. أصول الكافي، ج ١ ص ١٦٨، كتاب الحجية باب الاضطراب إلى حجة، ح ١.

٣. نهج البلاغة، الخطبة ١.

٤. طبقات ابن سعد، ج ١، ص ١٩٢ (ط. بيروت).

٥. كنز العمال، ج ١١، ص ٤٢٠، ح ٣١٩٦٩.

إلى عبادته ومن عهود عبادته إلى عهوده، ومن طاعة عبادته إلى طاعته، ومن ولاية عبادته إلى ولايته، بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً).

٢ - الغاية من إرسال الرسل في التصور العقلي

أ) عجز الإنسان عن التقنين الدقيق

هناك علاقة وثيقة وواضحة جداً بين بعثة الأنبياء ﷺ والهدف من خلق الإنسان، ولا يمكن لأحد الجمع بين الإيمان بالله وبين إنكار حكمته في كل الكون، خصوصاً خلقه الإنسان، بناءً على هذا فلا بد من وجود هدف وراء خلق الإنسان، وليس هذا الهدف سوى تربية مخلوق كامل يشع منه نور من صفات جمال الحق وجلاله، ويليق بنيل القرب الإلهي. ومن البديهي أن تربية موجود كهذا بدون تخطيط دقيق ومسبق في كافة أبعاد الحياة غير ممكن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهذه البرامج ليست بتلك السهولة التي يمكن للإنسان الإحاطة بجميع أبعادها مستعيناً بعقله الناقص ولعدم تمكن الجميع من التعامل مع الوحي الإلهي بصورة مباشرة.

ويفهم من هذه المقدمات التي أشير إلى كل منها بصورة مختصرة، بدهة أن يختار الله تعالى نواباً من قبله ليحملوا مشعل الهداية الإلهية إلى المجتمع البشري ليخرجوه من الظلمات إلى النور، ومن النقص إلى الكمال، ومن الجهل إلى العلم، ومن الانحراف إلى التقوى ومكارم الأخلاق، ولا يخفى أن عدم تحقق بعثة الأنبياء يؤدي إلى عبثية خلق الإنسان وانتفاء الغاية والهدف.

وحيث إن الإنسان مدني بالطبع يستأنس بالحياة الاجتماعية، فقد أودع الله تعالى حب مثل هذه الحياة في باطنه ليقوده عن طريقها نحو الهدف الأسمى، إذ إن محدودية القوة البدنية والفكرية للإنسان المتزوي لا يمكن إنكارها، فلو عاش لوحده بعيداً عن أفراد نوعه لما وجدت هناك حضارة ولا اختراع واكتشاف ولا علوم ومعارف، إذ إن اجتماع

وتلاقح عقول وأفكار وتجارب بني الإنسان هي السبب وراء ظهور قوة عظيمة وتوفير الأرضية المناسبة للحركة التكاملية في تمام الجوانب المادية والمعنوية وبسرعة خاطفة. فلو عاش الإنسان على انفراد لبقى لحد الآن في العصر الحجري، ولما تعلم القراءة والكتابة على أكبر الظن، فضلاً عن كل هذه العلوم والإختراعات والاكتشافات، وخلاصة القول هي أن أكبر إنجازين للإنسان هما حرية التفكير، والتمتع بالابتكار والابداع والاختراع، فضلاً عن الرغبة في حياة اجتماعية في المرحلة المتقدمة.

لكن من الواضح جداً أن الحياة الجماعية مع كل ما تحمله من بركات هي السبب من جهة أخرى وراء خلق المشاكل والمصادمات والازمات وتعارض الأهواء الشخصية، وإن طي المسير التكاملي إنما يتسنى لذلك المجتمع الذي تتشخص فيه واجبات كل فرد وحقوقه، ومن هنا تظهر الحاجة إلى سن القوانين الاجتماعية وتنظيم حقوق أفراد المجتمع، فالقانون هو الذي يعين واجبات كل فرد بالضبط كما يعين حقوقه، وأخيراً يقدم خطة القضاء على المشاكل وحل الخصومات ويبين كيفية مواجهة التخلّفات والانحرافات.

وبناءً على هذا فالحياة الجماعية يدون القانون السليم والنظام الصحيح هي أسوأ من الحياة الفردية بعدة مراتب، وذلك لزوال منافع المجتمع وبسبب التناقضات.

ولبّ الكلام يكمن في السؤال عن الطرف الذي يسنّ هذه القوانين، فهل هو الإنسان أم الخالق؟

ويمكن الإجابة عن هذا السؤال بتحليل مختصر؛ وهو أن المقتن الكامل يجب أن يتمتع بالشروط أدناه ليتمكن من سن أفضل قانون:

١ - يجب قبل كل شيء أن يكون المقتن خبيراً بالإنسان عالماً بكل أسرار جسمه ونفسه وعواطفه وغرائزه وميوله وأهوائه وأمانيه وقطرته وإدراكاته العقلية، وكذلك محيطاً بكل الأصول الحاكمة على الروابط التي تجمع الناس مع بعضهم البعض ليتمكن على ضوءها من وضع قوانين تنسجم معها.

٢ - يجب أن يكون له علم تامّ بالماضي والمستقبل البعيدين، ليقف على جذور مسائل

اليوم المعقّدة من خلال الماضي، ويتمكّن من تقييم آثار قوانين اليوم على مستقبل الحياة البشرية، نظراً لاستحالة إمكانية حلّ مشاكل اليوم مع الجهل بجذورها الماضية، كما هو الحال تماماً في استحالة فائدة قوانين اليوم مع عدم الأخذ بنظر الاعتبار مضاعفاتها في الغد (تأمّل جيّداً).

٣- المقتّن المناسب يجب أن يتمتّع بـ «علم كامل» ليتمكّن عن طريق قوانينه من إخراج كلّ القابليات والإمكانات والاستعدادات الكامنة في داخل أفراد المجتمع إلى حيّز الوجود، ويضفي الفعلية على ما هو كامن في طبيعة الإنسان بالإمكان والقوّة، ويغذّي المجتمع بأكبر قدر ممكن من الإنجازات وبأقلّ ثمن يكلف طبيعة الحياة الجماعية.

٤- يجب أن تكون القوانين ذات جنبه واقعيّ لا خياليّ، وتمتّع بضمان تنفيذها بشكل وافٍ من قبل مؤيديها، وبعيدة عن التعقيد ليسهل على الجميع إدراكها.

٥- المقتّن الحقيقي هو الذي لا يرتكب ذنباً وخطأً وسهواً، فضلاً عن ضرورة كونه رحيماً بأولئك الذين تُسنّ لهم القوانين، وحازماً قوي الإرادة وشجاعاً في نفس الوقت.

٦- المقتّن اللائق من ليست له مصلحة شخصية في ذلك المجتمع، لأنّها إنّما تشغل فكر المقتّن وتجلبه نحوها، إذ إنّّه لو تمكّن على سبيل المثال من اجتناب آثارها الظاهرة للعيان لعجز عن الوقوف على آثارها المخفية بالتأكيد، وإنّ أكبر معضلة لعالم اليوم، والتي تسبّبت في خلق المواجهات والمشاحنات الدامية هي هذه القوانين التي تسنّ من قبل ما يصطلح عليهم بمفكرّي كلّ مجتمع على حده، إذ كلّ واحد منهم لا يأخذ بنظر الاعتبار سوى منافعه الشخصية أو منافع أتباعه ووطنه، ويدهي أنّ مثل هذا التكبر والأنانية وضيق النظر لا يحمل معه سوى زيادة في حدّة الصراعات والمواجهات.

وهل تتوفّر ياترى هذه الحيثيّات الست المتقدّمة في غير ذات الباري جلّت قدرته؟ الذي لا نهاية لعلمه بالماضي والمستقبل المحيط بجذور وأسرار كلّ شيء وكلّ موضوع ونتائجه والذي لا يجد الخطأ والسهو والإشتياء طريقاً إلى ذاته المقدّسة.

وأخيراً هو الذي لا يحتاج لشيء ولا لأحد لضمان منافعه.

ومن هنا نستدل على نقص وعدم جدوى كل قانون غير قانون الله تعالى، بل كل حكم دون حكمه تعالى زائل لا محالة ولا يمكن الاعتماد عليه، وحينما ندقق النظر القويم نجد أن كل مشاكل الإنسان ومعضلاته نابعة من رغبته في سن قانون لنفسه اعتماداً على علمه المحدود، وبدوافع هوى النفس! وهذا هو أحد الأدلة العقلية على لزوم بعثة الأنبياء ﷺ.

80088

ب) التنسيق بين التكوين والتشريع

يمكن توضيح مسألة ضرورة بعثة الأنبياء ﷺ عن طريق منطق وبيان آخر وهو أن إلقاء نظرة واحدة على عالم الخلقة كافية لإدراك حقيقة أن خالق الكون ومن أجل إيصال كل موجود إلى كماله النسبي، قد وضع تحت تصرفه كل ما يحتاجه وأزال عن طريقه كل الموانع، ولم يقتصر على اللوازم الضرورية لطبي هذا الطريق، وإنما منحه ما يحتمل كونه عاملاً مساعداً لبلوغ هذا الهدف وإن لم يكن ضرورياً، فالطائر الذي خلق ليطير مثلاً، نراه يتمتع بهيكل يسهل عليه طيرانه من كافة الجهات فضلاً عن أجنحته القوية التي تكسبه قدرة عظيمة على التحليق عالياً.

وعندما منح الإنسان عينين لمشاهدة المناظر المختلفة، فلم يكتف بالأعضاء الضرورية التي تستحيل الرؤية بدونها، بل وضع تحت اختياره الكثير من الأعضاء التكميلية إذ زود العين بـ «الأهداب» للحوول دون دخول ذرات التبار، ووضع في سقف الأجفان «غدداً دهنية» لتبقى رطبة دائماً وجهز العيون بـ «غدد دمعية» ليبقى سطح العين رطباً دائماً ثللاً تحدث حركة الأجفان أدنى جرح فيها، وأوجد «الحاجبين» كالسد فوق العينين لإكمال عملهما ولكي تمنع نزول العرق من الجبين عليهما، وزود كرة العين بـ «عضلات» تمكنها من الحركة إلى الجهات الست بحرية.

كما أن بالإمكان الوقوف على الكثير من هذه النماذج في عالم الخلقة كله. وهنا يرد هذا السؤال وهو أنه هل يمكن للخالق الذي وضع كل هذه الوسائل المتطورة

تحت تصرف الموجودات في عالم التكوين (الخلق) أن يغض النظر عن إرسال الأنبياء ﷺ والدور المهم لهذه البعثة في طريق تكامل النوع البشري وتحقيق الهدف من حياته في كافة أبعادها المادية والمعنوية كما تقدّم ويحرم المجتمع الإنساني من هذه الموهبة العظيمة! أشار الشيخ الرئيس ابن سينا في كتاب «الشفاء» إلى هذه الحقيقة بعبارة مختصرة وتمثيل رائع حيث قال:

«فحاجة الإنسان إلى هذا «بُعْثُ الرُّسُلِ» في أن يبقى نوع الإنسان ويتحصّل وجوده، أشدّ من الحاجة إلى أنبات الشعر على الحاجبين وتغير الأخمس من القدمين وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة فيها في البقاء ... فلا يجوز أن تكون العناية الأزلية وتقضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي هي أشها»^١.

وقد بيّن هشام بن الحكم التلميذ المعروف للإمام الصادق عليه السلام هذا الاستدلال بشكل آخر له «عمر بن عبيد» العالم السني المعروف وقد سبق ابن سينا بذلك، ومن جملة ما ذكر في هذه المحاور: «... قلت: لا بدّ من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح؟ قال: نعم، قلت له: يا أبا سروان فإله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتّى يجعل لها إماماً يصحّح لها الصحيح ويثبّت به ما شكّ فيه، ويترك هذا الخلق كلّهم في حيرتهم وشكّهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماماً يردّون إليه شكّهم وحيرتهم ويقيم لك إماماً لجوارحك ترة إليه حيرتك وشكّك؟ قال: فسكت ولم يقل لي شيئاً»^٢.

❦❦❦

ج) التربية العلمية

الطريق الثالث الذي يمكننا أن نستفيد منه للحصول على تحليل منطقي لمسألة علّة إرسال الرسل، هو أن تربية الإنسان لها بعد علمي قبل أن يكون لها بعد وجانب عملي.

١. الشفاء، الآليات، المقال ١٠، الفصل ٢، ص ٤٤١.

٢. أصول الكافي، ج ١، ص ١٦٩، كتاب الحقيقة، باب الإضرار إلى الحقيقة، ح ٣.

والشرط في موقفية الربّي في مهمته أن يتمكّن من الظهور كقدوة متكاملة في تطبيق تعليماته من الناحية العملية فضلاً عن التربية اللازمة، وأن يعكس كلّ المسائل التربوية من خلال صفاته وأخلاقه وتصرفاته، ولا يمكن هذا إلا أن ينتخب الأنبياء ﷺ من جنس البشر كقدوة حسنة، فيعكسوا صفات الإنسان الكامل وسلوكه من الناحية العملية ليقندي بهم الناس، ويسيروا على خطاهم فيقطعوا هذا الطريق المليء بالعثرات والعقبات بقيادتهم. وبعبارة أخرى: هناك في وجود الإنسان شيء اسمه روحية «المحاكاة» أي أنه ينجذب بصورة لا إرادية نحو ما يراه في أفراد جنسه، وهذا الإحساس طبعاً لا يبلغ مرتبة الدافع القهري بل هو بمثابة الأرضية المناسبة لحركة إرادية كما هو الحال في الظمأ فإنه لا يجبر الإنسان العطشان على شرب الماء لكنّه يعدّ بمثابة الأرضية لذلك.

حينما يأتي الأنبياء ﷺ أو الأئمة المصمومون ﷺ الذين هم من جنس البشر بالتعليمات الإلهية الجامعة إلى من يماثلهم ويطبّقون هذه التعليمات عملياً ويعكسون الفضائل الإنسانية بالتقوى والصدق يحصل باقي البشر على أرضية مناسبة لاكتساب مثل هذه الصفات.

ولذا فالقرآن الكريم يصرّح بضرورة كون النبي الأكرم ﷺ من جنس البشر، كما أنه لو كان هنالك ملائكة يعيشون في الأرض لوجب ظهور أنبياء من جنسهم، وذلك رداً على أولئك الذين يصرون قائلين لماذا لم يكن النبي الأكرم ﷺ من جنس الملائكة أو لماذا لم يصطحبه ملك على أقل تقدير؟ يقول تعالى: «وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا * قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا» (الإسراء / ٩٤ - ٩٥).

يبدو أن التعبير بـ «ملائكة يمشون مطمئنين» لبيان هذه المسألة وهي أنه حتى لو كان هناك ملائكة يعيشون في الأرض متسالمين لبعثنا إليهم ملكاً من جنسهم كقائد يقودهم بالرغم من انعدام الخصومات فيما بينهم، نظراً إلى أن مهمة الأنبياء ﷺ لا تنحصر في إنهاء حالة التخاصم وإقامة القسط والعدالة الاجتماعية، بل تعدّ كلّ هذه مقدّمة لطبيّ طريق

الكمالات المعنوية للتقرب إلى الله تعالى.

على أية حال فقد ورد ما يشبه هذا المعنى في لباس آخر كإجابة على تذرع المشركين، حيث قال تعالى: «وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ».

(الأنعام / ٩)

كما أن هناك ملاحظة جديرة بالإعتبار، وهي أن القرآن يؤكد على كون نبي الإسلام ﷺ أوسائر الأنبياء ﷺ قدوة ومثالاً يقتدى به ويوصي الناس بضرورة الاقتداء بهم في برامجهم العملية، يقول تعالى: «وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ».

(الأحزاب / ٢١)

ويقول في موضع آخر: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ».

(المتحنة / ٤)

كما تكرر نفس هذا المعنى في الآية السادسة من نفس هذه السورة.

على أية حال فمسألة التربية والتعليم عن طريق الاقتداء بالقادة الإلهيين مؤيدة بالتحليل المنطقي والآيات القرآنية أيضاً!

8008

٣- أسلوب المغاليتين

في قبال الأدلة الكثيرة على لزوم إرسال الأنبياء ﷺ المتقدمة، والتي نالت قبول الأكثرية القاطعة من العقلاء في العالم، نجد أن مذهب البراهمة^١ نفى ضرورة بعث الأنبياء ﷺ من الأساس، بل اعتبرها مستحيلة وغير معقولة، لا اعتقاده بكفاية ما يعينه العقل للإنسان! وقد نقل الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل» بعضاً من شبهاتهم حول هذا الموضوع وقال:

١. مذهب البراهمة هو من أقدم المذاهب المعروفة التي ظهرت في المشرق، ومركزه الأصلي «الهند»، قال الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل»: «هذا الاسم مأخوذ من اسم «براهما» مؤسس هذا المذهب، في حين أن «فريد وجدي» يقول في «دائرة المعارف»: «إن هذا الاسم مشتق من اسم أحد آلهتهم الكبيرة أي «براهما»، والبراهمة وفضلاً عن إنكارهم للنبوة يعتقدون بنوع من التثليث أي الآلهة الثلاثة.

(١) أن الذي يأتي به الرسول لم يخل من أحد أمرين: فإما أن يكون معقولاً وإما أن لا يكون معقولاً، فإن كان معقولاً فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه، فأني حاجة لنا إلى الرسول؟ وإن لم يكن معقولاً فلا يكون مقبولاً، إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية ودخول في حد البهيمية.

(ب) قد دلّ العقل على أن الله تعالى حكيم والحكيم لا يتعبد الخلق إلا بما تدلّ عليه عقولهم، وقد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعاً عالماً قادراً حكيماً، وأنه أنعم على عباده نعماً توجب الشكر، فننظر في آيات خلقه يعقولنا ونشكره بآلاته علينا... وإذا عرفناه وشكرنا له استوجبنا ثوابه وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه فما بالناس نتبع بشرأ مثلنا؟! (ج) إن أكبر الكياف في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل، يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب حتى تكون بالنسبة إليه كجماد يتصرف فيك رفعاً ووضعاً، أو كحيوان يصرفك أماماً وخلفاً، أو كعبد يتقدم إليك أمراً ونهيأ، فأني تفوق له عليك؟ وأية فضيلة أوجبت استخدامك؟ وما دليله على صدق دعواه؟ وما فضل حديثه على غيره؟ ولو أنهم جاؤا بأشياء تفوق العادة، فإن هناك من يخبر عن المفجيات أيضاً.

(د) قد دلّ العقل على أن للعالم صانعاً حكيماً، والحكيم لا يتعبد الخلق بما يقيح في عقولهم، وقد جاء أصحاب الشرائع بمستقبحات من حكم العقل: كالإحرام والنسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وأمثالها، فما فائدتها؟ لماذا حرّموا بعضاً من طعام الإنسان وحلّلوا ما يكون مضراً؟^١

الجواب:

يمكن الإجابة عن هذه الشبهات بسهولة:

(١) يجب ألا تنسى أن معلوماتنا وإدراكاتنا العقلية ما هي إلا قطرة من محيط عظيم

١. الملل والنحل، الشهرستاني، الباب ٤، آراء الهند، الفصل ١ - البراهمة - ص ٢٥٠.

وغيض من فيض بالنسبة إلى مجهولاتنا، وهذه الحقيقة يعترف بها جميع العلماء والمفكرين سواء من الإلهيين أو الماديين.

فمن يقول إن رسالات الأنبياء ﷺ إما أن تكون موافقة لعقولنا أو مخالفة، فإنه يفهم من كلامه أن العقل يدرك كل شيء لكن الأمر ليس كذلك، بل هناك شق ثالث أوسع من صاحبيه، وهو تلك الأمور التي ليس لنا علم بها أصلاً ولا يمكننا نفيها ولا إثباتها، لكن حينما تثبت إجمالاً عن طريق الأدلة التي سنشير إليها فيما بعد بأن الأنبياء ﷺ يتكلمون نياحة عن الله تعالى ويخبرون من علمه اللامحدود فإنه سوف لن يبقى هناك مجال سوى قبولها والإذعان بصحتها.

فإشكال البراهمة الأول يشبه قولنا بعدم لزوم التوجه إلى الأستاذ والاستفادة من علمه وتجربته، لأن ما يقوله الأستاذ إما أن يكون موافقاً لعقل التلميذ أو لا، ففي الحالة الأولى لا حاجة للذهاب وفي الحالة الثانية لا يجب التسليم وقبول قول الأستاذ. ويذهي أن هذا الكلام صيباني لا يخفى جوابه على أي مفكر، فالأستاذ إنما يعلم التلميذ أشياء يعجز عقله عن نفيها أو إثباتها بالإضافة إلى ذلك فقد يلتبس الأمر علينا فنقع في الشك والاضطراب أحياناً في مسائل عرفناها بصورة صحيحة فلا ندرى هل فهمناها بصورة صحيحة أم لا؟

وبدون شك فأننا سنطمئن ونتيقن إذا ما أيدها الأنبياء وصدقوها، لذا فنحن محتاجون إلى الأنبياء في كل الأمور سواء علمناها أم لم نعلمها، (فتأمل).

ب) صحيح أننا نعرف الله تعالى بالأدلة العقلية، وأن حكم العقل هو الذي يفرض علينا شكر نعمه، لكن هذا لا يكفي، فطريق السعادة والكمال الإنساني مليء بالعقبات والمخاطر، ولا بد من وجود أشخاص مجهزين بالقدر الإلهي والإمدادات الغيبية ليأخذوا بأيدينا عند اجتيازنا لهذه المخاطر.

نحن لا نقنّدي بإنسان مثلنا أبداً، بل بإنسان له اطلاع واسع جداً، وعلمه متصل بعلم الله اللامحدود عن طريق الوحي، واتباع شخص كهذا منطقي جداً.

8008

ج) ممّا تقدّم يتّضح الجواب على الإشكال الثالث أيضاً، إذ إنّ إطاعتنا لأوامر الأنبياء ﷺ والوقوف رهن إشارتهم لتقواهم التي لا مثيل لها والتي لمسناها فيهم. نحن نضع أحياناً قلوبنا وعقولنا التي تعدّ أهمّ وأعزّ أعضائنا تحت تصرّف الجراح الذي نتق به، فينهال عليها بمبضعه، وحينما توافق على تخديرنا من قبله ليفعل ما يريد، فهل يُعدّ هذا العمل حماقة؟

بديهي إنّه ليس كذلك، فعلم ومعرفة الطبيب الجراح من جهة، وحسن ظنّنا بعمله من جهة أخرى، يبعثان على التسليم له بلا قيد أو شرط، ولا يخفى أنّ الأنبياء ﷺ الإلهيين يفوقون الطبيب علماً وتقوى بكثير.

8009

د) أي أمر غير منطقي يوجد في تعليمات الأنبياء ﷺ؟ فهل مراسم الحجّ والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات والإحرام هي خلاف العقل؟ إنّ تأمّلاً بسيطاً في فلسفة هذه الأعمال يكشف عن مدى حكمته، وكيف أنّها تربّي الإنسان تربية صالحة.

فتحن نخرج عند الإحرام من حجاب عالم المادّة، ونترك كلّ الفوارق القوميّة والعرقية والطبقية جانباً ونقف كلّنا سواسية ونترك كلّ ما يشغل القلب جانباً ولو مؤقتاً، ونستفرغ لـ «معرفة وجودنا وخالقنا» في عالم معنوي خالص.

والجمرات الثلاث تمثّل الشيطان، إذ نرّميه بالحصى سبع مرّات متعاقبة، وبهذا نعلن عن رفضنا واستيائنا من الاعمال والأفكار الشيطانية.

وعند السعي بين الصفا والمروة تتذكر سعي «هاجر» تلك المرأة الطاهرة المؤمنة وجهدها لنجاة وليدها «إسماعيل»، فنطوي المسافة بين الصفا والمروة عدة مرات. وقصارى الكلام، إن الأعمال التي ننجزها يعتبر كل واحد منها مثلاً لبرنامج تربوي مسبق، وعند الانتهاء نشعر بأننا قد حصلنا على شخصية جديدة ومعرفة جديدة عن الله تعالى وعن نفوسنا، ذلك الإحساس الذي يحصل لكل إنسان بعد مراسم الحج.

إنّ تحريم الأنبياء ﷺ بعض المواد الغذائية والمشروبات مثل «الخمر» و«لحم الخنزير» إنما للأضرار الكامنة فيها والتي غفل الناس عنها سابقاً ثم أطلعوا عليها بالتدريج في هذا العصر، فنحن لا نعرف شيئاً حلّله الأنبياء ﷺ وتسبب في ضرر الإنسان مادياً أو معنوياً.

وخلاصة القول، إنّ هذه الإشكالات الأربعة للبراهمة قد نشأت عن جهلهم بالأنبياء ﷺ أو تعليماتهم من جهة وعدم معرفتهم لمدى قدرة العقل من جهة أخرى، وبهذا نصل إلى نهاية البحث حول فلسفة «البعثة».

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

الخصائص العامة

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

الخصائص العامة للأنبياء ﷺ

إنَّ مهمّة هداية الخلق وتهذيب النفوس وتعليم الناس وتربيتهم وإقامة العدل وإزالة الاختلافات وتحرير الإنسان من مخالب الأسر مهمّة شاقّة وصعبة ممّا يجعلها تتطلب استعداداً خاصّاً من الناحية الجسمية والروحية والعلمية والأخلاقية.

ولهذا السبب لا يتسنى لأي إنسان تحمّل أعباء مثل هذه المسؤولية، إلّا لمن حصل على القدرة على تهذيب النفس وبنائها من جهة والإمداد الإلهي من جهة أخرى، ومن البديهي أنّ الفرد العادي غير الناضج لا يتمكّن أبداً من تقبّل مثل هذه المهمّة الخطيرة. والكلام هنا هو عن ماهيّة هذه الخصائص التي ينبغي توفرها لدى كلّ نبي، ومن الطبيعي أنّ الأنبياء ﷺ وأولي العزم وأصحاب الشرائع والسنن يجب أن يكون لهم النصيب الأوفى منها.

وهنا يسعفنا القرآن في ذكر هذه الخصائص فضلاً عن الأدلّة العقلية، المتوفرة في هذا المجال.

بهذه الخلاصة نعود إلى القرآن لنمعن خاشعين في الآيات الواردة في هذا المجال:

١- ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾. (مريم / ٤١)

٢- ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾. (مريم / ٥٤)

٣- ﴿وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾. (الشعراء / ١٠٦-١٠٧)

٤- ﴿أَتْلَوْكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾. (الأعراف / ٦٨)

- ٥- «وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ». (الشعراء / ١٠٩)
- ٦- «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ».
- ٧- «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا».
- ٨- «قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ * إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ».
- ٩- «وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا».
- ١٠- «فَتِمَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَضَوْا مِنْ حَوْلِكَ».
- ١١- «وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ».

❦❦❦

جمع الآيات و تفسيرها

١- صدق الحديف

إن أول خصلة لكل نبي قبل كل شيء هي صدق الحديث، وذلك لأنه يخبر عن الله تعالى، فمع عدم الإطمئنان بصدقه لا يمكن الإعتماد على كلامه، ولذا فقد أكد القرآن على هذه المسألة عدة مرات، من جملتها أول آية من آيات بحثنا إذ يقول تعالى: «وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا»، كما أن نفس هذا الوصف قد ورد بحق إدريس في سورة مريم، الآية ٥٦ و يوسف في سورة يوسف الآية ٤٦.

والملفت للنظر أن وصفه بـ «الصدق» قد سبق وصفه بـ «النبوة» في هذه الآية، وهذا

يبيّن أن أصل النبوة إنما يركز على الصدق، خصوصاً إن «صديقاً» هي صيغة مبالغة للصدق^١، وتعني كثير الصدق أو الذي لا يكذب أبداً والذي يوافق قوله عمله، وبناءً على هذا فالأرضية المناسبة لتقبل النبوة المتوفرة لدى جميع حملة الوحي الإلهي هي «الصدق المطلق» ليتّم من خلاله إيصال أمر الله تعالى إلى عباده بدون أيّة نقیصة.

طبعاً يمكن للناس اكتشاف هذه الخصلة في النبي الأكرم ﷺ من خلال تتبع حياته السابقة كما هو الحال تماماً في أهالي مصر عندما عرفوا يوسف بـ «الصديق» وخاطبوه بـ «يُوشَعُ أَيْنَا الصَّدِيقُ».

❦❦❦

٢- الالتزام باليهود والمواثيق

الكلام في الآية الثانية عن الصدق أيضاً لكن لا في القول بل في العهود والمواثيق، واللطيف هنا أيضاً هو ورود هذه الخصلة قبل الوصف بالرسالة والنبوة والتي تشير إلى صنعها الأرضية المناسبة لمنزلة النبوة، لأن القسم الأعظم من دعوة الأنبياء ﷺ إنما يركز على أساس الوعود التي تعطى للمستقبل، ولو لم يكن النبي الأكرم ﷺ صادقاً في وعوده لانهارت أسس دعوته، قال تعالى في ذلك: «وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً»، ويدهي إن من كان كاذباً في كل شيء حتى في وعوده لا يمكن أن يبلغ مقام الرسالة الشامخ وذلك لأن الشرط الأول لهذه المنزلة هو إيمان الناس بأقواله ووعوده واختيارهم لصدقه في كافة الميادين.

ولذا فصنّى الأفراد المعدودون الذين لا يعتبرون مكانة «العصمة» شرطاً أساسياً للنبوة في كافة المجالات تراهم يعتبرون الصدق من بين الشروط.

وفيما يتعلّق بكون «إسماعيل عليه السلام» صادق الوعد، فقد جاء في الكثير من كتب التفسير

١. يقول الزمخشري: الصديق من صيغ المبالغة وتعني الغاية في الصدق والتصديق بالآيات الإلهية (تفسير الكشاف ج ٣، ص ١٨).

والروايات أن الله تعالى قد اعتبره «صادق الوعد» نظراً لعزمه على الوفاء بالوعد حتى إنه انتظر شخصاً كان قد وعده في مكان ما، لمدة سنة كاملة وحينما جاء ذلك الشخص قال له إسماعيل: لقد كنت في انتظارك طيلة هذه المدة^١.

ولا يبعد أن يكون المراد من الانتظار لمدة سنة هو التردد على ذلك المكان ومراقبته بين الحين والآخر لعودة ذلك الشخص لا المكوث هناك سنة كاملة تاركاً كل أعماله ومشاغله الحياتية.

لكن هل يا ترى إن إسماعيل هذا هو نفس «إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام» المعروف أم «إسماعيل بن حزقيل» الذي هو من أنبياء بني إسرائيل، فهذا محل بحث، وقد اختار الكثير الإحتمال الأول، لكن تم التصريح بالإحتمال الثاني في البعض من الروايات الواردة في مصادر أهل البيت عليه السلام، وذلك لوفاء إسماعيل في حياة أبيه إبراهيم طبقاً لبعض الروايات، وهذا لا يتلاءم والتعبير بالرسالة في حقّه، في حين أن القرآن يقول في الآية الآتية الذكر: «وكان رسولاً نبيّاً»، وما قيل: إنه كان يمتلك رسالة من قبل أبيه لهداية قبيلة «جرهم» من سكنة مكة لا يبدو مناسباً أيضاً لأن ظاهر الآية هو أن «إسماعيل» المذكور هنا كانت له رسالة إلهية لا رسالة من قبل إبراهيم عليه السلام.

علاوة على ذلك فلو كان المراد هو إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام لكان من المناسب ذكره بعد إبراهيم عليه السلام في الآيات السابقة لا بعد موسى عليه السلام.

وعلى أية حال فلا أثر لهذا الكلام في بحثنا الذي يدور حول مسألة خصوصيات الأنبياء عليهم السلام.

٣- الأمانة

إن منزلة النبوة والرسالة هي مكانة تتطلب «الصدق» و«الأمانة»، الأمانة في نقل الوحي

١. أصول الكافي، ج ٢، ص ١٠٥، ح ٧.

وإيصاله إلى الناس والأمانة في حفظ الأسرار الإلهية، والصدق والأمانة يعودان في حقيقة الأمر إلى أصل واحد، غاية الأمر أن الصدق أمانة في الحديث والأمانة صدق في العمل! ولذا يقول القرآن في ثاني آية من آيات بحثنا: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾. كما أن نفس هذا التعبير ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ قد ورد بحق كل من «هود» (الشعراء / ١٢٥)، و«صالح» (الشعراء / ١٤٣) و«لوط» (الشعراء / ١٦٢) و«شعيب» (الشعراء / ١٧٨) و«موسى» (الدخان / ١٨)، ومتأ لا شك فيه هو أن هؤلاء الأنبياء ﷺ وغيرهم من الأنبياء الإلهيين كانوا قد أثبتوا أمانتهم للناس عملياً كما قرأنا عن النبي الأكرم ﷺ أنه كان يلقب بـ «محمد الصادق الأمين» من قبل خاصة الناس وعامتهم وذلك قبل نزول الوحي، ولذا كان ﷺ يستدل بسابقتها هذه أمام المخالفين بأنهم كيف لا يصدقون بإنذاره فيما يتعلق بالوحي الإلهي مع علمهم وإقرارهم بصدقه وأمانته؟!.

والملفت هو أن القرآن قد وصف جبرئيل حامل الوحي الإلهي بهذا الوصف أيضاً حيث قال: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾. (الشعراء / ١٩٣-١٩٤) وفي الحقيقة إن حملة الوحي، سواء الملائكة الذين هم الوساطة في إبلاغ الوحي، أم الأنبياء أنفسهم أو الأئمة ونواب المعصومين الذين أنيطت بهم مسؤولية إبلاغ وحفظ الوحي الإلهي، هم أمانة الله في خلقه، ومن هنا فبأننا نرى أن الإمام علياً عليه السلام وباقى الأئمة الأطهار عليهم السلام ينعنون بأمانة الله في الزيارة المعروفة بزيارة «أمين الله»، حيث ورد هذا الخطاب: «السلام عليك يا أمين الله في أرضه» وهو شاهد آخر على إثبات هذا الادعاء.

❦❦❦

١. جاء في التواريخ في ذيل الآية ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ أنه ﷺ صعد إلى جبل الصفا بعد نزول هذه الآية ودعا كلاً من «بني عبد المطلب» و«بني عبد مناف» فلما اجتمعوا حوله قال لهم ﷺ: لو أخبركم بأن جيشاً عظيماً يتجه نحوكم بمحاذاة هذا الجبل فهل تصدقوني أم لا؟ فقال الجميع: بلى! ما عرفنا فيك الكذب أبداً. فقال ﷺ: «إذن فاعلموا أنني لكم نذير من العذاب الإلهي». (الكامل، ج ٢، ص ٦٠).

٤ - الرغبة والشفقة للفائقتان

إن الإنسان الذي يقود الناس ويتحمل مسؤولية هدايتهم وتربيتهم كعالم صالح لهم هو ذلك الشخص الذي له رغبة شديدة بهذا العمل وفي قلبه شفقة على الناس، بل إنه يعشقهم فلولا حبّ الأبوين لولدهما لما تحملاً أبداً كلّ هذه المشاكل لرعايته وتربيته، ولولا حبّ الأنبياء ﷺ لهداية الناس لما تحملوا أبداً أعباء هذا العمل الذي يفوق طاقة الإنسان، ولما عرضوا أنفسهم لأنواع المخاطر في هذا الطريق.

وقد أكد القرآن مراراً على هذه المسألة كما ورد في الآية الرابعة من بحثنا، ونقلاً عن لسان «هود» نبي الله تعالى حيث قال لقومه المعاندين المتعصبين: «أُتِلِّقُكُمْ رَسُولَاتٍ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ».

ونفس هذا المعنى ورد بتعبير أدق في حق النبي الأكرم ﷺ حيث يواسيه تعالى ويقول: «لَقَدْ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا». (الكهف/٦) كما جاء نظير هذا المعنى أيضاً في قوله تعالى: «لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ». (الشعراء / ٣)

«ناصح» مأخوذة من مادة «نصح» وتعني على حد قول الراغب في مفرداته، تحرّي فعل أو قول فيه صلاح صاحبه (أي أنه يشمل تحرّي الصلاح قولاً وفعلًا)، وقد جاء في القرآن أن نوحاً ﷺ دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً فتحمل أنواع المشقة لتبليغهم رسالات ربه وهدايتهم وبالنتيجة لم يؤمن به خلال كلّ هذه المدة إلا نفر قليل، (ذكرت التواريخ أن عددهم لم يتجاوز نيفاً وثمانين نفراً فقط)، وبعبارة علمية بسيطة فإن نوحاً قد تحمّل مشقة اثنتي عشرة سنة تقريباً لهداية كلّ واحد منهم على انفراد، وبديهي أن تحمّل مثل هذا التعب والمشقة لا يتحقّق إلّا في ظلّ الرغبة والحب الشديدين لهداية الخلق.

٨٥٥٨

٥ - الإخلاص والإيثار للكمال

من الصفات المهمة للأنبياء ﷺ التي أكّد عليها القرآن هي عدم انتظارهم لأي نوع من

الأجر والمكافأة المادية في مقابل دعوتهم إلى الله تعالى ودين الحق، فنقرأ مثلاً في الآية الخامسة من آيات بحثنا حول أول نبي من أولي العزم أي نوح ﷺ: «وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْنِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ» كما أن هناك آيتين أخريين بنفس هذا المضمون قد وردتا في حق نوح ﷺ أيضاً (هود / ٢٩) و (يونس / ٧٢).

وفي حق «هود» في موردين (هود / ٥١) (الشعراء / ١٢٧).

وفي حق «صالح» في آية واحدة (الشعراء / ١٤٥).

وفي حق «لوط» في مورد واحد (الشعراء / ١٦٤).

وفي حق «شعيب» في مورد واحد (الشعراء / ١٨٠).

وأخيراً فقد تكرر التأكيد على هذه المسألة في عدة مواضع من القرآن في حق نبي الإسلام ﷺ: (الأنعام - ٩٠) (سبا - ٤٧) (الفرقان - ٥٧) (ص - ٨٦).^١

على أية حال فإن تأكيد القرآن على مسألة أن أول كلام للأنبياء ﷺ الإلهيين هو عدم انتظارهم لأية مكافأة في مقابل جهودهم، وسلوكهم وأفعالهم تكشف عن إمكانية التعرف عليهم من خلال هذه الخصلة.

إنهم ﷺ كانوا يقولون ذلك ويعكسونه من خلال سلوكهم وأفعالهم، في حين إن المدعى زوراً ربما يقول مثل قولهم لكنّه لا يلتزم به عملياً أبداً.

ويحتمل أن ملكة سبا أرادت اختبار سليمان ﷺ وهل أنّه نبي صادق أم ملك يبغى وراء تظاهره بالدعوة إلى الله تعالى منافع مادية، فقالت: «وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْكُمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ». (النمل / ٣٥)

فإذا وافق سليمان ﷺ على الهدية وفرح بها لا تضح أن له دافعاً مادياً، بينما النبي من

١. الجدير بالذكر هو أن القرآن الكريم يقول أحياناً في حق نبي الإسلام ﷺ: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا» (الأنعام / ٩٠) ويقول أحياناً: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَجِدْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا» (الفرقان / ٥٧) وفي موضع آخر يقول: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا التَّوَدُّةَ فِي الْقُرْبَىٰ». (الشورى / ٢٣) ولا يخفى أن هذه الآيات بمجموعها تبين أن مسألة مودة ذوي القرى إنما تعود فائدتها إلى الناس، وهذه في الواقع بمثابة سرعة تصب في خاتمة المطاف في نهر «الإمامة والولاية المنصوصة» التي عتباها الله تعالى لهداية الناس وللعمل بتعليمات نبي الإسلام ﷺ، وبالنسبة لكل منفعة تنبع من هذا الطريق إنما تصب في خير الناس ولأجلهم.

لا يهتم لزخرف الدنيا وزينتها ودافعه إلهي محض.
وعلى أية حال فإنّ تصريح القرآن بهذه النكتة في حق سبعة من أنبياء الله ﷺ،
والذين من بينهم إثنان من أولي العزم يثبت وجود هذه الحالة في كلّ الأنبياء ﷺ، ولا
مناسبة لحصرها في خصوص هؤلاء السبعة فقط، بل إنّ كلّ الأنبياء يتصفون بهذه الصفات.

❦❦❦

٦- البر والإحسان

من صفاتهم البارزة الأخرى هي الإحسان للصادق والعدو معاً، فلقد كانوا في الحقيقة
مظهراً لصفات «الرحمن» و «الرحيم» والفضل والإحسان للجميع.

ولذا فقد نسب القرآن هذه الصفة إلى الكثير من الأنبياء ﷺ ومن جملة ذلك ما
جاء في الآية السادسة من آيات بحثنا بعد الإشارة إلى «إسحاق» و «يعقوب» ولدي
إبراهيم البارزين اللذين وهبهما الله تعالى له في آخر عمره، وكذلك «نوح» و «داود» و
«سليمان» و «أيوب» و «يوسف» و «موسى» و «هارون» (عشيرة من الأنبياء العظام) من
بينهم ثلاثة من أولي العزم يقول تعالى: «وكذلك نجزي المحسنين» أي أنّ إحدى الصفات
البارزة التي كانت لديهم هي صفة «الإحسان».

كما ورد نفس هذا المعنى أيضاً على أفراد في آيات متعددة من جملتها: «سَلَامٌ عَلَى
نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ * إِنَّا كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ».

(الصافات / ٧٩ - ٨٠)

و«سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ».

(الصافات / ١٠٩ - ١١٠)

و«سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ * إِنَّا كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ».

(الصافات / ١٢٠ - ١٢١)

وأخيراً: «سَلَامٌ عَلَى إِبْلِيسَ * إِنَّا كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ».

(الصافات / ١٣٠ - ١٣١)

وهذا التكرار في التأكيد هو خير شاهد على ما تقدّم أعلاه من ماهية المراد من البر
و«الإحسان» الذي جاء في الكثير من الآيات، وللمفسرين عبارات شتى فالبعض منهم
كالمرحوم الطبرسي قد فسر «الإحسان» في الكثير من الموارد في «مجمع البيان» بمعنى

طاعة المولى جلّت قدرته بل قد صرّح أنّه لو حصل هذا المعنى أي مقام العبودية والطاعة للآخرين لشمّلتهم مثل هذه العناية الخاصة أيضاً.

لكنّ البعض الآخر كصاحب تفسير «روح البيان» قد فسّر ذيل الآية الثمانين من سورة الصافات بمعنى الصبر والتحمّل أمام أذى العدو واعتدائه.

كما يحتمل أيضاً أن كلّ واحد من الأنبياء ﷺ قد برز في أحد فروع البرّ والإحسان نظراً إلى أنّ كلّ الطاعات والأعمال الحسنة تندرج تحت عنوان «الإحسان»، الصبر والتحمّل، الطاعة والعبودية، العفو والمغفرة، وأمثالها.

❦❦❦

٧- عدم الغشبية من غير الله تعالى

نظراً لتمتّع الأنبياء ﷺ بمقام رفيع في معرفة الله تعالى، فقد كانوا يدركون جيّداً أنّ الله تعالى هو المنيع الرئيسي لكلّ خير وقوّة ولو أنّه تعالى دافع عن شخص لما تمكّن العالم بأسره من إلحاق الضرر به.

وثمرّة هذه المعرفة هي الخوف من مخالفة أمر الله تعالى وحده وعدم المبالاة بمن سواه كأننا من كان.

ولذا يقول تعالى في الآية السابعة من آيات بحثنا بعد أن أشار إلى عدد من الأنبياء ﷺ السابقين، «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا».

إنّ هذه الخاصيّة منحت الأنبياء ﷺ قدرة فائقة باعتبارهم قادة إلهيين، ومنحتهم صموداً أمام الأعداء المعاندين بل هي في الواقع أحد أسباب موفقيتهم.

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه وهو: أنّ الله تعالى خاطب نبي الإسلام ﷺ، في آيتين سابقتين على هذه الآية ٣٧ في نفس سورة الأحزاب حول زواجه من زوجة زيد المطلقة وقال: «وَعَفَّفَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُعَفَّفَهُ»، أي أنّك تخاف غير الله فيما يتعلّق بموضوع

زواجك من هذه المرأة باعتبار أن زيدا هو ابنك بالتبني لا حقيقة، ومن العار الزواج من زوجة الابن بالتبني عند عرب الجاهلية، في حين أن الأنسب أن تخاف الله تعالى.

فهذا التعبير يبين أن النبي الأكرم ﷺ على الرغم من كونه أفضل الأنبياء ﷺ كان يخاف غير الله أيضاً في حين أن الآية تقول: **وَالَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.** (الأحزاب / ٣٩)

فكيف يتم التوفيق بين هذين التعبيرين؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تتضح من خلال ملاحظة واحدة، وقد ذكرناها في «التفسير الأمثل» وهي أن خوف نبي الإسلام ﷺ هنا لم يكن على شخصه بل كان يخشى في الواقع أن يكون إقدامه هذا على نقض عادة الجاهلية تلك (زواجه من زوجة زيد المطلقة) سبباً في خدش مكانته وتزلزلها في أذهان عموم ذلك المجتمع باعتباره واحداً من الأنبياء ﷺ وبالتالي لا يتمكن من تحقيق أهدافه الإلهية والآ فالإقدام على عمل كهذا وسط ذلك المجتمع الذي تغمره الأمور العجيبة والغريبة لا أهميته له أبداً من الناحية الشخصية مهما كان مخالفاً لفكر الناس وعاداتهم.

كما أن تقارب محل الآيتين من بعض يمكن أن يكون شاهداً آخر على هذا المدعى أيضاً.

إذن فخوف النبي الأكرم ﷺ في هذه القضية هو مصداق للخوف الإلهي لا الشخصي (فتأمل جيداً).

٨- التوكّل المطلق على الله تعالى

إن الأنبياء ﷺ كانوا يُبعثون عادة بين أقوام قد غرقوا في الفساد الأخلاقي فضلاً عن الانحراف الفكري والعقائدي، ولذا كانت دعوتهم لإزالة هذه الآثار السيئة تواجه بشورة عنيفة من قبل ذلك المجتمع حتى أنهم كانوا يتخذون العزلة في بعض الأحيان، والذي كان يغذيهم بالقوة والمنعة لمواصله تحقيق أهدافهم في مثل هذه الظروف هو مسألة التوكّل على

الله، والتي نجد أحد مصاديقها في قصة هود في الآية الثامنة من بحثنا:

إذ قال له قومه إنك لم تأتنا بدليل واضح ولن نترك آلهتنا لكلامك هذا، بل لن نؤمن بك أصلاً، ونحن نعتقد بأن آلهتنا قد غضبت عليك وسليتك ليك! لكنّه صمد بجرأة وقال: ﴿إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ * إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾.

عندما يرى الإنسان شخصاً جاهلاً ومتعصباً، فيصاب بالذهول والفرع، فكيف به إذا أراد أن ينهض لمواجهة قوم منحرفين ويحصلون كافة الصفات الرذيلة، وهو لا يملك العدة والعدد ليتغلب بها عليهم؟! من البديهي إن عملاً كهذا لا يمكن تحقيقه إلا بواسطة المدد الإلهي، وهي القوة النابعة من التوكل، حيث أن التوكل لا يأتي إلا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى المهيم على كافة أرجاء العالم.

والملفت للنظر هو عدم اكتراث الأنبياء ﷺ لتهديدات أعدائهم وعدم إيراد أي رد فعل تجاههم، بل على العكس كانوا يحتقرون قدرتهم ويعرضونها للإستفهام ويفهمونهم بأنهم لا يعيرون لكل ذلك المجتمع الوثني المعاند أي اهتمام يذكر، فهذا التوكل المنقطع النظير هو أحد خصائص الأنبياء ﷺ.

٩- الإخلاص المنقطع النظير

وصف «المخلص» ورد ذكره في القرآن مرة واحدة فقط، وذلك في حق موسى بن عمران عليه السلام فقد وصفه بالإخلاص قبل وصفه بالرسالة والنبوة، يقول تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِذْ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً﴾.

لكن نظراً لما ورد على لسان الشيطان في آيتين من القرآن: ﴿وَلَا غُورِيَهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾. (الحجر / ٣٩ - ٤٠) (ص / ٨٢ - ٨٣)

ولبداهة كون الأنبياء ﷺ من الذين يعجز الشيطان عن إغوائهم بأي حال من الأحوال

فيمكن استنتاج شمولية هذا الوصف لكل الأنبياء سواء موسى ﷺ أو غيره.
فما هو «الإخلاص»؟ إن الإخلاص منزلة رفيعة جداً يؤكد عليها علماء الأخلاق والعرفان كثيراً وهو أن يعتبر الإنسان ذات الباري جلّت قدرته هي المؤثر الحقيقي في عالم الوجود لا غير، وهذا نابع من المعرفة التامة لتوحيد الله تعالى، فيتوجه العارف إلى الله تعالى بخالص نيته ويعتبر كل البواعث غير الإلهية عبثاً، ويضع كل وجوده رهن من يملك كل شيء، وأخيراً يرى كل ما سواه باطلاً فانياً.

إن عملية تهذيب الإنسان من شوائب الشرك والهوى والبواعث الوهمية، لها مرحلتان: **المرحلة الأولى:** عن طريق تربية النفس على قدر طاقة الإنسان أي أنه يرى نفسه بعد اجتيازه هذا الطريق بالجد والسعي الحثيثين في زمرة «المخلصين» (الذين قاموا بتنقية أنفسهم).

المرحلة الثانية: مرحلة تصفية الوجود الإنساني من الشوائب التي تخفى عليه لدقتها، وهنا يأتي دور العناية الإلهية لمساعدة العبد في التخلص من تلك الشوائب والأخذ بيده إلى مرتبة المخلصين وهذه هي المنزلة الرفيعة لأنبياء الله تعالى ﷺ وأوليائه وخاصة عباده.

ولا يخفى أن آثار هذا الإخلاص تتجلى بكل وضوح في أعمالهم كما يمكن إدراك بلوغهم لهذه المنزلة من خلال حسن أقوالهم وتصرفاتهم بكل سهولة، وعلى أية حال فالإخلاص أحد الصفات البارزة لأنبياء الله تعالى ﷺ.

❦❦❦

١٠ - اللين والمحبة وحسن الخلق

إن مسؤولية الأنبياء ﷺ القيادية تفرض عليهم ضرورة مسايرة الناس، واللين أمام غلظة وفظاظة الجهال المتعصبين قدر الإمكان، وبعبارة أدق: النفوذ في قلوب مختلف شرائع المجتمع عن طريق المحبة، وهذه صفة أخرى من صفات الأنبياء ﷺ.

يقول القرآن الكريم في الآية العاشرة من آيات البعث وخصوصاً فيما يتعلق بنبي الإسلام ﷺ: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ» و«الْفُظُّ»: «غليظ القلب» لهما نفس المعنى تقريباً وهو الشدة والخشونة وقساوة القلب، لكن البعض فرّق بينهما وقال: إن «الْفُظُّ» يعني الخشن في القول، و«غليظ القلب» الخشن في الفعل. وذهب البعض الآخر إلى أن «فُظًّا» إشارة إلى الخشونة الظاهرية (الأعم من القول والفعل)، و«غليظ القلب» إشارة إلى الخشونة الباطنية والقلبية والتي تعدّ المصدر الرئيسي لكلّ الخشونات.

والذي يقابل هذين الوصفين هو اللين والمحبة والهدوء قولاً وفعلًا ممّا يؤدي إلى استقطاب طبقات الأمة بشكل عجيب.

ويرى محققو التاريخ أنّ وجود هذه الصفات في شخص نبي الإسلام ﷺ كان له أكبر الأثر في الإسراع من مهمة نجاح وانتشار رسالته خصوصاً في أوساط مجتمع يدور فيه كلّ شيء حول محور الخشونة الفعلية كالقتل والإغارة فضلاً عن الخشونة في القول، ومن هنا فمن السهل الوقوف على الدور الفعّال لهذه الصفة الأخلاقية للنبي ﷺ.

وهناك الكثير من الشواهد حول هذا الموضوع في تاريخ حياة النبي الأكرم ﷺ، ولو تعرّضنا لها كلّها لخرجنا عن جوهر موضوع بحثنا لكثرتها، لكننا سنكتفي بنموذج واحد فقط:

ففي معركة أحد التي وجّهت فيها أكبر ضربة لكيان الإسلام والمسلمين بسبب عدم التزام فريق ممّن كانوا جديدي العهد بالإسلام وهروب فريق آخر، فضلاً عن الجراح التي أُنْحِن بها شخص النبي الأكرم ﷺ، وشهادة الكثير من أقطاب الإسلام، نراه ﷺ بعد انتهاء المعركة حليماً مع المسلمين يكلمهم بلسان طيّب ولم يبد أي غضب بل كان يدعو لهداية أعدائه المجرمين أيضاً.

كما أنّ تاريخ باقي الأنبياء ﷺ يعكس أيضاً تمتّعهم بهذه الفضيلة الإنسانية الخطيرة. إنّ تصريح القرآن بأنّ «نوحاً» عليه السلام قد دعا قومه تسعمائة وخمسين سنة وأنّه استعان

بكل الطرق والوسائل لهدايتهم على حدّ قوله، إذ أنّه كان يدعوهم علناً أحياناً وأحياناً أخرى سرّاً، ليلاً أو نهاراً، يذهب إلى بيوتهم أو يشاركونهم في جلساتهم العامة في بعض الأحيان، وإنّه لم يؤمن به طوال كلّ هذه المدة إلّا بفر قليل، يعكس مدى مداراته لهؤلاء الوثنيين المعاصين.

ولحن قوله تعالى الوارد في سورة نوح ﷺ يبيّن بكلّ وضوح استخدامه أسلوب الترغيب، وأنّه لم يقدم على لعنهم والدعاء عليهم إلّا بعد أن ينس تماماً منهم ومن ذريّتهم. إنّ الإنسان تصيبه الدهشة أحياناً عندما يرى ما لبعض الأنبياء من رافة وحسن خلق، فقد ورد عن «لوط» عليه السلام مثلاً في القرآن الكريم أنّه عرض بناته على قومه المذنبين للزواج منهنّ (بعد الإيمان) أملاً في أن يمنّهم من القيام بأعمالهم الشنيعة تلك. وعلى أيّة حال فإنّنا كلّما تمعّنا أكثر في حياة هؤلاء العظام كلّما وقفنا على سمّيات وصفات أخلاقية أكبر لهم.

١١ - الفوز في المعن الشاقة

تعرّض الكثير من الأنبياء عليهم السلام خلال حياتهم لمختلف أنواع الإختبارات الشاقة، وكانت صفاتهم البارزة هي تحمّل أنواع الشدائد، وعدم الغرور عند النصر، وباختصار الفوز في الإمتحانات الإلهية الصعبة.

فالنبي نوح عليه السلام في فترته التبليغيّة البالغة تسعمائة وخمسين سنة، وموسى عليه السلام خلال خدمته لشعيب في مدين وخلال فترة تحدّيه الطويلة لفرعون وفترة انحراف بني إسرائيل عن التوحيد والخروج على أوامره، وكذلك سائر الأنبياء مثل أيّوب وعيسى ولوط وشعيب وهود عليهم السلام وخصوصاً إبراهيم عليه السلام قد ابتلوا جميعاً في ميادين الإبتلاء هذه.

وقد جاء في الآية المعنّية عن إبراهيم عليه السلام أنّه تعالى قد منحه مقام الإمامة المطلقة فضلاً عن مقام النبوة وذلك بعد فوزه في الإختبار، قال تعالى: «وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ

فَأَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.

وبالرغم من أن الآية أعلاه قد أشارت إلى الابتلاءات بشكل غامض، لكن وكما ذكر المفسرون فإن هذه «الكلمات» (أي الأمور التي اختبر الله تعالى بها إبراهيم) هي من قبيل الاستعداد لتقديم ولده قريانا وأخذ زوجته وإبنة إسماعيل إلى أرض مكة القاحلة وإسكانهم فيها بأمر من الله تعالى ووقوفه الشجاع أمام عبدة الأصنام والهجرة المقرونة بالحرمان إلى المناطق المؤهلة أكثر للإيمان وأمثالها.

ويرى بعض المفسرين أن ابتلاءات إبراهيم ﷺ قد بلغت الثلاثين مورداً، لكن ما تقدم هو أهمها، فهو في الحقيقة قد وضع «حياته» و «أمواله» و «مكائنته» و «زوجته» و «ولده» و «وطنه الذي كان قد ألفه» والتي تشكل مجموعها كيان الإنسان ووجوده في سبيل الله تعالى وخرج من يودقة الاختبار نقياً.

وعلى الرغم من أن هناك حديثاً طويلاً للمفسرين حول تفسير «الكلمات» إذ اعتبرها البعض إشارة إلى مناقشاته الحادة مع عبدة النجوم والشمس والقمر وبينما اعتبرها آخرون إشارة إلى سلسلة من الأحكام الفرعية للدين، إلا أن ما تقدم هو أنسبها.

§§§§

ثمرة البحث:

يمكن الاستنتاج مما تقدم أن الأنبياء ﷺ يتمتعون بحصيلة من - الصفات والمميزات الخاصة من وجهة نظر القرآن، ولا نقول أن كل واحدة من هذه الصفات منحصرة بهم، أو أنها

١. نقل كل من المرحوم الطبرسي في «معجم البيان» والاكوسي في «روح المعاني» والقرطبي في تفسيره أن هذه الخصال الثلاثين من شرائع الدين قد وردت في أربع سور من القرآن الكريم عشرة منها في سورة (التوبة / ١١٢) «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...» وعشرة في سورة (الأحزاب / ٣٥) «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...» وعشرة في سورة (المؤمنون / ١ و ٢) «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ...» أو في سورة «المعارج» «سَأَلَ سَائِلٌ، لكن يجب الالتفات إلى أن الصفات الواردة في السور أعلاه، لا تبلغ الثلاثين صفة من معنى ولا تتجاوز الثلاثين من معنى آخر فضلاً عن أن تكرر أركانها معاً لا يمكن إنكاره، وبناءً على هذا لقبول العدد ٣٠ لهذا الموضوع يبدو بعيداً بعض الشيء.

تعكس النبوة لوحدها، بل نقول بإمكان المشور عليها بمجموعها عند الأنبياء عليهم السلام، وبأن لها أثراً عميقاً للتعرف عليهم لأن إحدى طرق معرفتهم كما سيأتي تفصيله هي جمع القرائن المختلفة والتي من جملتها «خصائصهم الخلقية».

❦❦❦

شروط الرسالة

مركز بحوث ودراسات في التاريخ والحضارة الإسلامية

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

التقوى والمعصية

تمهيد:

بالنظر لتحمل الرسل وحملته الوحي الإلهي أهم وأخطر مسؤولية في عالم البشرية، وهي مسؤولية هداية الإنسان وتربية النفوس وتهذيبها وتنقيتها من كافة الشوائب والممارسات اللاأخلاقية، بالإضافة إلى تطهير المجتمعات البشرية من أنواع الظلم والتعسف، بطرق لا يمكنهم طيها اعتماداً على العقل والفكر والمعلومات الخاصة فحسب، بل لابد والحالة هذه من تمسكهم بأعلى درجات «التقوى»، والتي نطلق عليها منزلة «المعصية» التي لا يمكن ضمان أهداف الرسالة بدونها.

ومن المؤكد أن منزلة المعصية لا تعني «المعصية من الذنب والمعصية» فحسب، بل لها فرع آخر لا يقل أهمية عنها، ألا وهو «المعصية من كل خطأ واشتباه وانحراف وضلال»، ولا يخفى أن تحقيق الهدف من البعثة مرهون بإمدادهم بالتأييدات الإلهية من هذه الناحية. ولكل من هذين القسمين تشعبات أخرى أيضاً: كالمعصية من الذنوب كبيرها وصغيرها، في فترة ما قبل النبوة وبعدها والمعصية من الخيانة في تبليغ الوحي والرسالة و...

كما يندرج في قسم المعصية من الخطأ أيضاً كل من «المعصية من الخطأ في تلقي الوحي وإبلاغه»، والمعصية من الخطأ في القيام بالفرائض الدينية والأوامر الشرعية، وكذلك المعصية من الانحراف في الأمور الدنيوية والشخصية. وهناك سؤال يتبادر للذهن وهو: هل تعود مسألة عصمة الأنبياء في كل هذه الأبحاث إلى هذين القسمين؟ وما هو الدليل على ذلك على فرض الصحة؟ وما هو الدليل على الاختلاف الحاصل بينهما لو وجد؟

هذه صورة عن مسألة عصمة الأنبياء أصولاً وفروعاً من الناحية المبدئية، والتي ينبغي بيانها في ظل الآيات القرآنية والأدلة العقلية نظراً لأهميتها الأساسية والمصيرية، وبهذه الإشارة الخاطفة نعود ثانية إلى القرآن ونتأمل خاشعين في الآيات الواردة في هذا المجال:

١- ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾.

(البقرة / ١٢٤)

٢- ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

(الحشر / ٧)

٣- ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾.

(النساء / ٨٠)

٤- ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

(النساء / ٦٥)

٥- ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

(الأحزاب / ٢١)

٦- ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾.

(الأحزاب / ٣٣)

٧- ﴿قَالَ قَبِيعَتُكَ لَأُعْوَيتُهُمْ أجمعين * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾.

(ص / ٨٣-٨٢)

٨- ﴿وَادْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ * إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذُكِّرَى الدَّارِ * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطَفِينَ الْأَخْيَارِ﴾.

(ص / ٤٥-٤٧)

٩- ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ افْتَدِهِ﴾.

(الأنعام / ٩٠)

١٠- ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾.

(النجم / ٣-٤)

جمع الآيات وتفسيرها

كيف يكون المذبذبون دعاة للتقوى؟

إن الآية الأولى من آيات بحثنا تكشف النقاب عن ثلاثة مواضع:
الأول: الابتلاءات الكبيرة التي أُبتلي بها إبراهيم من قبل الله تعالى، والتي اجتازها بنجاح تام.

الثاني: المكافأة العظيمة التي نالها إبراهيم من الله بعد هذا الاختبار، أي مقام الإمامة.
الثالث: طلب إبراهيم منح هذه الموهبة لبعض ذريته، وجواب الله تعالى له بأن الظالمين من ذريته لن ينالوا هذا المقام الرفيع أبداً:

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾.

أما فيما يتعلق بالقسم الأول فقد تقدّم الكلام عنه بشكل وافٍ فيما مضى، كما أن هناك حديثاً طويلاً فيما يتعلق بالقسم الثاني أي نيل مقام الإمامة الرفيع وماهيتها.
 فهل أن الإمامة تعني «النبوة»؟ في حين أن هناك قرائن واضحة تدلّ على أن إبراهيم عليه السلام قد تطرّق لهذا الأمر بعد وصوله لمقام النبوة، وفي أواخر سنّيه عمره، حينما كان له أولاده وذريته كإسماعيل وإسحاق، وعلى أمل امتداد ذريته هذه إلى الأجيال اللاحقة، ومن هنا فقد تمسّى لهم أيضاً مقام الإمامة، إذ إنه وكما تعلم لم يرزق ولداً لمدة مدّيدة، حتّى أنّه أخذته الدهشة حينما بشره الملائكة الموكّلون بهلاك قوم لوط، هو وزوجته بولد كما تقرأ في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ يُبَشِّرُونَنِي﴾ * قَالُوا بِشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنَاطِلِينَ﴾. (الحجر / ٥٤ - ٥٥)

بل قد تعجّبت زوجته أيضاً لهذه البشري واستغربت قائلة: ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾. (هود / ٧٢)

لكن الملائكة حذّرتهم من تبعة اليأس من رحمة الله في كلّ الأحوال.
 وبناءً على هذا فمن المستبعد جداً أن يكون المراد هو النبوة، بل المراد هو الحكومة

الإلهية المطلقة على الأموال والأنفس وكلّ شؤون الحياة الإنسانية، أو الحكومة الظاهرية والباطنية على الأرواح والأنفس عن طريق التربية الظاهرية والباطنية لا يصل الناس إلى الكمال المطلوب بإذنه تعالى، وعدم الإقتصار على رسم الطريق فحسب، والذي يعدّ من مهام كلّ الأنبياء.

على أيّة حال فإنّه مقام يفوق النبوّة، ولم ينله إلاّ البعض من الأنبياء فقط. وأمّا فيما يتعلّق بالموضوع الثالث وهو طلب إبراهيم هذا المقام لبعض أولاده، وسماعه الجواب في الحال من أنّ هذا المقام هو نوع من التعمّد الإلهي لا يناله الظالمون، فالكلام فيه يدور حول المراد من «الظالم» معنىً ومفهوماً.

يجب معرفة ما المراد بالظالم؟ هل هو فقط ذلك الشخص الموصوف بهذه الصفة فعلاً؟ مع أنّه يستبعد جدّاً بل يستحيل أن يطلب إبراهيم عليه السلام مثل هذا الطلب للظلمة من ذريته خصوصاً بعد اجتيازه لكلّ تلك الاختبارات الصعبة وشموله بمثل تلك العناية، هذا الشيء غير معقول أبداً سواء كان هذا الظلم بمعنى الكفر كما يصرّح بذلك القرآن الكريم: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» (لقمان / ١٣)

أو بمعناه الواسع الشامل لكل أنواع الفسق والفجور والمعصية.

وبناءً على هذا فالمراد بـ «الظالم» هنا هو ذلك الشخص الموصوف بتلك الصفة ولو للحظة واحدة طول عمره مهما انقضى على تلك اللحظة من مدّة، فإن مثل هذا المصداق بحاجة إلى بيان.

وفي الحقيقة إنّ الله تعالى أراد ببنيانه هذا إيقاف إبراهيم على هذه الحقيقة، وهي أنّ مقام الإمامة رفيع بدرجة لا يناله إلاّ أولئك الذين يليقون لهذه (النعمة) العظيمة المنزهون عن كلّ أنواع الظلم والشرك والكفر والمعصية، وبعبارة أخرى، المعصومون.

ولذا يقول الفخر الرازي حين يصل إلى تفسير الآية المذكورة: «هذه الآية تدلّ على عصمة الأنبياء من وجهين:

الأول: أنّه قد ثبت أنّ المراد من هذه العصمة: الإمامة، ولا شك أنّ كلّ نبي إمام، فإنّ الإمام هو الذي يؤتمّ به، والنبي أولى الناس بذلك، وإذا دلّت الآية على أنّ الإمام لا يكون فاسقاً،

فإنّها تدلّ على أنّ الرسول لا يجوز أن يكون فاسقاً فاعلاً للذنوب والمعصية أولى.
الثاني: إنّ التعبير بـ«عهدي» لو كان يشير إلى النبوة فالحقّ منه أن أحداً من الظلمة لا ينال مقام النبوة، وأنّ النبي يجب أن يكون معصوماً، ولو كان يشير إلى الإمامة فدلالة الآية تامّة أيضاً، لأنّ كلّ نبي إمام نظراً لاقتران الناس به (في كلّ الأمور بلا قيد أو شرط)¹.
 مع أنّ كلام الرازي في تفسير الإمامة لم يف بالمطلوب (كما تقدّم)، لكن اعترافه الصريح فيما يتعلّق بالدلالة على لزوم عصمة الأنبياء (والأئمة) ملفت للنظر، والإشكال الوحيد الذي يمكن إبراده على هذا الاستدلال، هو أنّ عصمة الأئمة هي المستوحاة من الآية المذكورة لا الأنبياء (الأئمة بالمعنى المتقدّم).

لكن هذا الإشكال يمكن رده بالقول: إنّ طلب إبراهيم عليه السلام مع أنّه يدور حول مقام الإمامة، فلفظ «العهد» الوارد في جواب الباري جلّت قدرته: «لَا يَتَّأَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» تشمل كلّاً من «الإمامة» و«النبوة» معاً، لكون كلّ منهما عهداً إلهياً لبداية شموله لهما كيفما فسرناه، وموهبة كهذه لا تكون من نصيب الظالمين كما جاء في روح البيان أيضاً: «وفي الآية دليل على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكيثر قبل البعثة وبعدها»².

80098

في الآية الثانية يأمر الله تعالى المؤمنين بكافة بالامتنال لأوامر النبي الأكرم عليه السلام واجتناب ما ينهى عنه، ويحثهم على التقوى لأنّه تعالى شديد العقاب.
 «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».
 التأمّل في الآية يكشف عن أنّ المراد من: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ»، هو كلّ أوامر النبي الأكرم عليه السلام، باعتبار أن نواحيه هي الطرف المقابل: «وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، ومن هنا فقد صرح الكثير من المفسرين بعمومية مفاد الآية (كالطبرسي في مجمع البيان، أبي الفتوح

١. تفسير الكبير، ج ٤، ص ٤٨.

٢. تفسير روح البيان، ج ١، ص ٣٣٨.

الرازي في روح الجنان، القرطبي في تفسيره، والفخر الرازي في التفسير الكبير، بالإضافة إلى العديد من المفسرين المعروفين أيضاً؟

وطبقاً لهذه الآية يجب التسليم المطلق في مقابل أوامر النبي الأكرم ﷺ ونواهيه، ولا يمكن تصوّر التسليم والطاعة بلا قيد أو شرط لشخص غير المعصوم، إذ مع ارتكاب الخطأ أو المعصية والذنب يجب على المؤمنين تنبيهه على ذلك أو نهيّه عنه فضلاً عن حرمة التسليم له.

كما ورد نظير هذا المعنى أيضاً بصيغة أخرى في الآية الثالثة من آيات بحثنا حيث تقول كحكم مطلق: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا». الملفت للنظر هو ما قاله الفخر الرازي في تفسيره: «إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ هِيَ مِنْ أَقْوَى الْأَدَلَّةِ عَلَى عَصَةِ نَبِيِّ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ أَمْرِهِ وَنَوَاهِيهِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يَقُولُهُ هُوَ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ لَوْ أَخْطَأَ فِي شَيْءٍ فَلَنْ تَكُونَ إِطَاعَتُهُ إِطَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا فِي أَعْمَالِهِ أَيْضًا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ بِاتِّبَاعِهِ» (بشكل مطلق) .

8003

وكذلك فقد جاء نظير هذا المعنى أيضاً بقلب آخر في الآية الرابعة من آيات بحثنا حيث تقول: «قُلْ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّ يُحْكُمُوكَ فِيهَا شَجَرٌ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَزَجًا أَمَّا قُضِيَتْ وَتُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».

من الواضح أن هناك مجالاً للاعتراض أو عدم قبول حكم القاضي إذا قطعنا بخطئه، فلا يجب الانصياع لحكمه، في حين أننا يجب أن لا نشك طرفه عين في صوابية أحكام الرسول الأكرم ﷺ ويجب أن نُسلم تسليمًا مطلقاً ونرضى من الأعماق بما يقضي ويحكم به الرسول الأكرم ﷺ من دون أن يساورنا الشك أو يدخل في نفوسنا الحرج، وما أكّدت عليه الآية أعلاه دليل واضح على معصوميته، ولذا يصريح الفخر الرازي في ذيل هذه الآية بأنها

تدلّ على أن الأنبياء ﷺ معصومون من الخطأ في الفتاوى والأحكام، لأنّه تعالى أوجب الإنقياد لحكمهم وبالح في ذلك الوجوب، وبين أنّه لا بدّ من حصول ذلك الإنقياد في الظاهر وفي القلب، وذلك ينفي صدور الخطأ عنهم^١.

صحيح أن الآية قد نزلت في تحكيم نبي الإسلام ﷺ، لكنها توجب إطاعته في كلّ شيء، طبقاً للقرآنين التي تحفّ بها، ولذا نقرأ في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «لو أنّ قوماً عبدوا الله، فأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصاموا شهر رمضان، وحجّوا البيت، ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله ألا صنّع خلاف ما صنّع أو وجدوا من ذلك حرباً في أنفسهم لكانوا مشركين» ثم تلا هذه الآية...^٢.

واضح أن هذه الآية لا تختصّ بزم النبي الأكرم ﷺ فقط، بل هي قائمة إلى يوم القيامة، وقد أشار البعض من المفسرين إلى ذلك أيضاً^٣.

وبناء على هذا فكلّ من خالف سنة النبي الأكرم ﷺ القطعية وأحكامه، أو وجد من ذلك حرباً في نفسه أصبح مصداقاً لهذه الآية.

وبالجملة فالآيات الثلاث السابقة هي بصدد بيان حقيقة واحدة بعبارات شتى، ألا وهي ضرورة التسليم المطلق أمام أوامر النبي الأكرم ﷺ وأحكامه، ولا يتمّ هذا إلا بالقول بضرورة عصمته.

والغريب هو أن بعضاً من مفسري أهل السنة قد استدلّ بما جاء في صحيح مسلم أن النبي الأكرم ﷺ مرّ يقوم يلقحون (النخل) فقال: «لو لم تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيصاً (لم يضر)، فمّر بهم فقال: ما لنا نخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دينكم»^٤. ومن هنا فقد قسم البعض منهم أحاديث النبي الأكرم ﷺ إلى قسمين: ما يقوله عن الله

١. تفسير الكبير، ج ١٠، ص ١٦٥.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ٢، ص ٦٩.

٣. تفسير روح المعاني، ج ٥، ص ٦٥.

٤. جاء في صحيح مسلم في هذا الموضوع ثلاثة أحاديث متفقة مضموناً وعبارات شتى، (صحيح مسلم، ج ٤، الباب ٢٨ ص ١٨٣٥، ح ١٢٩ و ١٤١ باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره ﷺ من معاش الدنيا على سبيل الرأي).

تعالى في المسائل الدينية والشرعية، وما يقول عن نفسه في أمور الدنيا، فهو معصوم في الأول دون الثاني!!

لكننا لا نعتقد بصحة مثل هذه الأحاديث مطلقاً لأنها من أجل مصاديق الروايات المخالفة لكتاب الله تعالى، لأن القرآن اعتبر كلام الرسول ﷺ وأحاديثه مقياساً وميزاناً، واعتبره عين الوحي، حيث ورد في قوله تعالى: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ» (النجم / ٣) فكيف يمكن التصديق بأن نبياً بكل تلك العظمة يدعو الناس إلى شيء من دون علم، بحيث يكون سبباً لدمار محاصيلهم ثم يتنازل عن كلامه هذا ويقول لهم: أنتم أدرى مني بأمور دنياكم، في حين أنه وبلا شك يعدّ من أعلم وأذكى الناس وله اطلاع واسع بأمور من قبيل تأبير النخل و... بل كيف يمكن لشخص يبدي رأيه رجماً بالغيب (والعياذ بالله) أن يكون رئيساً لحكومة إسلامية بتلك العظمة.

ولهذا السبب لا نستبعد كون مثل هذه الأحاديث من الموضوعات التي دبرها المنافقون وأعداء الإسلام، وأدخلوها بين طيات الكتب الإسلامية للحط من عظمة ومنزلة النبي الأكرم ﷺ، وعلمه وعقله وتعريضه للشك والريبة والاستفهام.

إن عدم نقل هذا الحديث في الكثير من المصادر الإسلامية الأخرى، يعدّ بنفسه دليلاً على عدم اطمئنان علماء الإسلام بمثل هذه الأحاديث الواهية، والذي يدعو للعجب هو الاستشهاد بها من قبل أشخاص كـ «المراغي» وصاحب «المنازل» في تفاسيرهم، في الوقت الذي يُشكلون على الكثير من المسائل الأخرى.

على أية حال فتقسيم أقوال وأفعال وتقريرات الرسول الأكرم ﷺ إلى قسمين، يفتح الطريق أمام الذين في نفوسهم مرض، لتفسير ما يقوم به النبي الأكرم وفي شتى المجالات الاجتماعية والحياتية والبشرية، والتشكيك به، ثم الاستفهام هل هو من القسم الأول أو الثاني؟

لذا - وكما سيأتي إن شاء الله - لو وجد الخطأ والإشباه طريقه إلى شيء من كلام النبي الأكرم ﷺ، لما بقي هناك مجال للاعتماد على كافة أحاديثه، ولهذا نعتقد نحن بوجود

عصمة الأنبياء والأئمة من جميع الجهات.

الآية الخامسة تخاطب المسلمين وتقول لهم: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا».

«الأسوة»: لها معنيان: فهي تارة تعني الإصلاح والعلاج ومن هنا قيل للطبيب «أسي»، وتارة تعني «الغم والحزن».

يعتقد البعض أن هذه المفردة لو كانت «معتكاً واولياً» لكانت بالمعنى الأول، ولو كانت «معتكاً يائياً»، لكانت بالمعنى الثاني.

كما احتمل أيضاً عودة كلا المعنيين إلى معنى واحد باعتبار أن الغم والحزن والأسى إنما يكون على ما فيه الصلاح والعلاج.

على أية حال فظاهر معنى الآية الخامسة هو الإقتداء والإقتفاء (باعتبار أن الإقتداء بالعظماء يعد من أفضل طرق الصلاح).

الملفت للنظر أن «الأسوة» كـ«القدوة» لها معنى مصدري وهو الإقتداء والمتابعة وليس معنىً وصفيًا كما هو متداول اليوم، وبعبارة أخرى فالقرآن الكريم لا يقول: النبي الأكرم ﷺ قدوة لكم، بل يقول: في وجوده قدوة حسنة (تأمل جيداً).

التعبير بـ«القدوة» للتأكيد، وذكر «كان» إشارة إلى حقيقة كون النبي الأكرم ﷺ قدوة للمسلمين على مر الزمن.

مع أن المخاطب في هذه الآية (لكم) يشمل كل المؤمنين، لكن جملة: «لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» تفيد أن الأشخاص الذين يتصفون بهذه الأوصاف، وهي رجاء رحمة الله واليوم الآخر والذكر الكثير لله تعالى، هم فقط أولئك الذين يستسنى لهم الاستفادة من هذه القدوة الحسنة.

وبالرغم من أن هذه الآية ناظرة إلى استقامة النبي الأكرم ﷺ وشجاعته الخارقة في معركة الأحزاب، ولكن هذا لا يحدد مفهوم الآية نظراً لإطلاقه وخلوه من كل قيد أو شرط.

الإجابة عن سؤال:

وهنا يتبادر في الذهن هذا السؤال وهو: هل يمكن الإقتداء المطلق بلا قيد أو شرط بمن لا يتمتع بمقام العصمة؟! والجواب واضح وهو يمثل دليلاً وشاهداً على مسألة العصمة، إذن فالأمر بالإقتداء هذا خير دليل على حقيقة معصوميته، وإلا لما جاز أن يكون قدوة في كل شيء، ولكل شخص في أي زمان ومكان.

ومن هنا فالآية الآتية الذكر متفقة مع الآيات التي تأمر المؤمنين بإطاعة النبي الأكرم ﷺ بلا قيد أو شرط (الآيات السابقة).

ربما قيل: إن التعبير بـ «الأسوة» قد جاء في القرآن في موضعين آخرين (المتحنة / ٦٤) وأنه شامل للمؤمنين الذين كانوا مع نبي عظيم كإبراهيم عليه السلام، بالإضافة إليه، بالرغم من عدم عصمتهم، يقول تعالى: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» (المتحنة / ٤).

لكن التدقيق في الآية المذكورة يكشف انحصار الإقتداء والتأسي هنا في بُعد واحد فقط، ألا وهو مسألة البراءة من المشركين، إذ إن هناك طائفة من المسلمين في عصر النبي الأكرم ﷺ حديثو عهد لم يستسيفوا التخلي عن أقرانهم ومعارفهم من المشركين بسهولة، وهنا يقول القرآن: اقتدوا بإبراهيم وأصحابه فعندما أصبحوا موحدين أعلنوا عن استيائهم من المشركين والبراءة منهم.

كما أن الآية السادسة من هذه السورة تؤكد على هذا الموضوع أيضاً، وبناءً على هذا فالخطاب لم يقصد منه مطلق الإقتداء والتأسي بأصحاب إبراهيم عليه السلام (تأمل جيداً).

❦❦❦

والمخاطب في الآية السادسة هم أهل بيت النبي الأكرم ﷺ إذ يقول تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».

جاء في مقاييس اللغة أن أصل «الرجس» هو «الإختلاط»، ثم أطلق على الأشياء النجسة لاختلاطها بشيء آخر.

لكن «الراغب» فسر أصل الرجس في «مفرداته» بمعنى «الشيء القذر» وقال: إنه يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، وإما من كل ذلك.

وقد ذكر البعض مصاديق أو معاني عديدة لـ «الرجس» كالذنب والشرك والحسد والبخل، والقذارة، النجس المختلط، الصيد والجراحة، الصياح الخارج عن الحد المتعارف، الشك، الكفر، اللعن، الراتحة الكريهة وأمثالها.

يسدو أن «الرجس» في هذه الآية ونظراً لإطلاقها، له معنى واسع شامل، لكل أنواع الذنب والشرك والبخل والحسد والفسوق الظاهري والباطني والأخلاق والمعادات السيئة التي تشتمل منها النفوس، والحقيقة أن أهل بيت النبي الأكرم ﷺ وإرادة من الله تعالى كانوا مطهرين من كل هذه الأمور، ولا شك أن هذه الآية تثبت مسألة العصمة في شخص النبي الأكرم ﷺ وأهل بيته (إنما فيما يتعلق بالمراد من أهل البيت ومن هم؟ فسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى)، إن إرادته تعالى لا يذو وأن تتحقق، وإرادته في إذهاب الرجس عن هذه الأسرة لا يعني سوى «ضمان عصمتهم» مفهوماً، لبداية كون الشرك والذنب من أجل مصاديق الرجس والقذارة، ولا شك أن نفي الرجس بشكل مطلق يشمل الذنوب أيضاً.

هل أن هذه الإرادة تشريعية أم تكوينية؟ وبعبارة أخرى، هل أن الله تعالى أمر أهل البيت بعدم ارتكاب الذنوب والقبائح، أم أنه تعالى أودع الطهارة في نفوسهم؟
بدعي أن المراد ليس المعنى الأول، نظراً لعدم انحصار الإرادة التشريعية (التكليف بأداء الواجبات وترك المحرمات) بأسرة النبي فقط، بل شمولها لكل الناس بلا استثناء في اجتناب الذنوب، في حين أن كلمة «إنما» تدل على اختصاص وانحصار هذه الموهبة في أهل بيت النبي الأكرم ﷺ (تأمل جيداً).

وبناءً على هذا فـ «الإرادة» هنا تنحصر بالإرادة التكوينية، لكن ليس بذلك المعنى الذي يستلزم القول بالجبر وأن أهل بيت النبي الأكرم ﷺ مجبرون على العصمة، لأن الأنبياء

والإثقة - وكما سيأتي الحديث عن ذلك بالتفصيل - لا يذنبون مع قدرتهم على ارتكاب الذنب، حيث إن الله تعالى قد منحهم سلسلة من المعارف والمبادئ الفطرية التي تدعوهم إلى الطهارة، بالضبط مثل العاقل الذي تمنعه معرفته ومبادئه الفطرية من خروجه إلى الزقاق عارياً كما خلقه الله تعالى، مع بدهة قدرته على ذلك (سيأتي شرح وافٍ لهذا الموضوع في ذيل الآيات).

من هم أهل البيت؟

مع كون عبارة **أهل البيت** مطلقة، لكن المراد منها هم أهل بيت النبي الأكرم ﷺ بقرينة الآيات السابقة واللاحقة، واتفاق علماء الإسلام والمفسرين على ذلك.

المهم هنا هو من المراد من أهل البيت ﷺ، هل النبي الأكرم ﷺ وعلي وفاطمة والحسن والحسين ﷺ (هذه الأنوار الخمسة المقدسة) فقط، أم زوجات النبي الأكرم ﷺ وباقي أقربائه أيضاً؟

عموم علماء الشيعة والبعض من علماء السنة أخذوا بالقول **الأول**، في حين ذهب الكثير من علماء أهل السنة إلى القول **الثاني** ^١.

ولأجل الوقوف على حقيقة المراد من أهل البيت في الآية الشريفة، لا بد من التأمل في الروايات الكثيرة المذكورة في ذيل هذه الآية عن الكثير من الصحابة عن النبي الأكرم ﷺ. ^١ - **السيوطي** في «**الدر المنثور**» الذي يُعد من أشهر كتب أحاديث تفسير القرآن عند أهل السنة، ذكر حوالي عشرين حديثاً في ذيل هذه الآية، جاء في خمسة عشر منها أنها نزلت في حق الخمسة أهل الكساء، أي: النبي الأكرم ﷺ وعلي وفاطمة والحسن والحسين ﷺ، واللطيف هنا هو انتهاء عشر من هذه الروايات الخمس إلى النبي الأكرم ﷺ.

١. جاء في «في ظلال القرآن» أن التعبير بأهل البيت بشكل مطلق إشارة إلى أن البيت الحقيقي في العالم هو بيت النبي الأكرم ﷺ، «مثلما أن هذا التعبير قد ورد بشكل مطلق في حق بيت الله الحرام في البعض من آيات القرآن» وفي الواقع فإن هذا التعبير هو نوع تكريم وتعظيم خاصين لأهل بيت النبي الأكرم ﷺ.

وكون روايتها هم أم سلمة، أبو سعيد، عائشة، سعد، واصل بن أصدق، أبو سعيد الخدري، أنس، أبو الحمراء. (البعض من هذه الروايات ينتهي سندها إلى أم سلمة زوجة النبي الأكرم ﷺ).

في حين أن أربعة من هذه الأحاديث فقط تشير إلى أن الآيات ناظرة إلى زوجات النبي الأكرم ﷺ، والملفت للنظر هو أن أيًا من هذه الأحاديث الأربعة لا ينتهي سنداً إلى النبي الأكرم ﷺ، بل قد نقلت عن ابن عباس وعروة وآخرين كما شهدوا على ذلك بأنفسهم، فضلاً عن رائحة الوضع التي تشم منها، إذ قد ورد في أربعها أن المراد من الآية زوجات النبي الأكرم ﷺ فقط في حين أن الخطاب بـ «كم» في جملة «يُذْهِبُ عَنْكُمْ» و«يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيراً»، الوارد بصيغة المذكر يبين أن هناك رجالاً مخاطبين في هذه الآية أيضاً، على خلاف الآيات السابقة النازلة في خصوص نساء النبي الأكرم ﷺ، والتي استعمل فيها «نون النسوة»، إذن فالحديث القائل بأن المراد هو زوجات النبي الأكرم ﷺ، هو خلاف ظاهر القرآن ولا يمكن قبوله.

٥٥٥٥

٢ - هناك العديد من الروايات في باب حديث الكساء بين طيات المصادر الإسلامية (وخاصة مصادر أهل السنة) التي يستخلص منها هذا المعنى وهو أن النبي الأكرم ﷺ، دعا علياً وفاطمة والحسن والحسين ﷺ (أو أنهم حضروا عنده) وغطاهم بردائه، وقال طبعاً لرواية عن جعفر الطيار (ابن عم النبي الأكرم ﷺ) اللهم لكل نبي أهل وإن هؤلاء أهلي، فأنزل الله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»، وفي هذه الأثناء تقدمت زينب زوجة النبي الأكرم ﷺ وقالت: ألا أدخل معكم؟ قال مكانك فإنك على خير إن شاء الله^١.

هذا الحديث يصرح بعدم دخول زوجات النبي الأكرم ﷺ في آية التطهير. والأهم من هذا هو الحديث الوارد عن عائشة بنفس هذا المعنى والذي تقول في خاتمته: فقلت: يا رسول الله ألسنت من أهلك؟ قال ﷺ: «إنك على خير، ولم يدخلكي معهم»^١.

كما أن نفس هذا المعنى جاء في صحيح مسلم، غاية الأمر أن ذيل الحديث الذي يرتبط بطلب عائشة لم يرد فيه^٢.

وورد نفس هذا المعنى في حديث آخر عن «أم سلمة» وأنها قالت في ذيله: يا رسول الله وأنا معهم؟! قال: إنك على خير (لكنك لست منهم)^٣.

ونقل «الحاكم» نفس هذا المعنى بصراحة أكبر في «مستدرک الصحيحين» عن أم سلمة أنه ﷺ قال: «إنك على خير وهؤلاء أهل بيتي»^٤.

حديث أم سلمة هذا ورد في الكثير من الكتب المعروفة، من جملتها ما جاء في «صحيح الترمذي» أن النبي الأكرم ﷺ حينما غطى علياً وفاطمة والحسن والحسين بردائه وقال: «اللهم! هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فقالت أم سلمة: وأنا معهم يأتي الله؟ فقال النبي ﷺ: أنت على مكانك وأنت على خير» (وإن لم تكوني في زمرة أهل البيت في هذه الآية)^٥.

هذه التعابير تبين بمجموعها وبكل وضوح أن الآية لم تشمل أياً من زوجات النبي الأكرم ﷺ، لا «أم سلمة» ولا «عائشة» ولا سواهما، والذي يدعو للإستغراب هو إصرار البعض من مفسري أهل السنة على شمول هذه الآية لزوجات النبي الأكرم ﷺ مع عدم إكترانهم بكل هذه الأحاديث المعروفة المعتبرة.

١. شواهد التنزيل للحسكاني، ج ٢، ص ٣٨، ح ٦٨٣.

٢. صحيح مسلم، ج ٤، ص ١٨٨٣ (باب فضائل أهل بيت النبي) ح ٦١.

٣. ابن الأثير نقل هذا الحديث في أسد الغابة، ج ٣، ص ٤١٣.

٤. مستدرک الصحيحين، ج ٢، ص ٤١٦ (ط. حيدر آباد دکن) نقلاً عن إحقاق الحق، ج ٣، ص ٥١٨.

٥. صحيح الترمذي، ج ٥، كتاب تفسير القرآن، الباب ٣٤، ص ٣٥١، ح ٣٢٠.

والعجيب من الفخر الرازي المعروف بشروحه وتفصيلاته الوافية ودقة ملاحظاته عند تناول آيات القرآن، هو مروره من الكرام على هذه الآية التي يطول فيها الحديث من كافة الأبعاد، وتفسيره لها لفظياً بسطرين أو ثلاثة لا غير؟
لماذا يتلى عالم يمثل هذا التعصب الذي يغلق عليه أبواب الحقيقة مع ما تميّز به من قابلية وإطلاع واسع؟

❦❦❦

٣ - **الملاحظة الأخرى هي أنه:** قد جاء في الكثير من الأحاديث، والتي أشير إلى البعض منها فيما تقدّم أنّ النبي الأكرم ﷺ وبعد نزول هذه الآية كان ينادي لمدة أربعين يوماً أو ستة أشهر أو ثمانية أشهر أو أكثر من ذلك عند صلاة الفجر، أو كل الصلوات أو حين مروره ببیت فاطمة الزهراء عليها السلام: **«الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً»**، وجاء في البعض منها أنه عليه السلام كان يقول: **«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت إنما يريد الله...»**.

التفاوت الملحوظ في هذه الروايات من الناحية الزمنية لا أهمية له أصلاً، إذ من الممكن أن «أنساً» قد شهد هذا الموقف ستة أشهر، وأبا سعيد الخدري ثمانية أشهر وغيرهما أكثر أو أقل، إذ في الواقع كل يذكر المدة التي شهد بها هو بنفسه دون أن ينفي ما زاد عليها.

ولكن على أية حال فهذه الرواية دليل واضح جداً على أنّ النبي الأكرم ﷺ، كان يريد بيان هذه الحقيقة لعموم المسلمين وترسيخها في أذهانهم، وهي أنّ هذه الأسرة فقط دون سواها هي أهل بيته في هذه الآية.

والقاؤه الرداء على هؤلاء نفر من أهل بيته وتشخيصه لهم به، وحجب الآخرين حتى

١. جاء هذا الحديث في شواهد التنزيل عن أنس بن مالك، ج ٢، ص ١١، وعن أبو سعيد الخدري في نفس الجزء، ص ٢٨ و ٢٩، وفي الدرر المنثور في ذيل الآية مورد البحث عن ابن عباس وأبو العمراء.

زوجاته من الدخول تحته إنما هو لبيان أن مصاديق هذه الآية هم أهل الكساء فقط.
نحن لا ندرى لو أن أحداً أراد تمييز أفراد معدودين من بين جمع كثير، ومخاطبتهم،
بحيث لا يعترض عليه أهل الشبهات والحجج، ماذا ينبغي له أن يفعل؟ ألا يكفي لهذا
الغرض إلقاء الرداء عليهم، أو مخاطبتهم عند المرور بالقرب من منازلهم لشهور متوالية!
ألا يشير الدهشة والعجب إهمال البعض لهذه الحقائق، والإصرار على توسيع دائرة تلك
الفضيلة المهمة المحدودة بالخمسـة أهل الكساء لتشمل غيرهم؟
والملفت للنظر أن الحاكم الحسكاني من علماء أهل السنة المعروفين، قد ذكر أكثر من
مائة وثلاثين حديثاً حول هذا الموضوع.

و«السيد علوي بن ظاهر الحضرمي» يقول في كتاب «القول الفصل»: «حديث آية
التطهير هو من الأحاديث المشهورة المتواترة التي تقبلتها الأمة الإسلامية .. واعترف
بصحته سبعة عشر من كبار حفاظ الحديث»^١.

آخر ما يتعلق بهذا الموضوع، هو أن الكثير من الروايات الواردة بهذا الشأن مذكورة في
كتاب «فضائل الخمسة من الصحاح الستة» عن صحيح مسلم، صحيح الترمذي، تفسير
الطبري، مستدرک الصحيحين، مسند الإمام أحمد، خصائص النسائي، تاريخ بغداد، مسند
أبي داود، أسد الغابة، وكتب أخرى يمكن الرجوع إليها لمزيد من الإطلاع والتعمق
ولامكانية الحكم بشأنها بشكل أفضل^٢.

8008

في الآية السابعة نطالع تعبيراً آخر يشير إلى مسألة عصمة الأنبياء أيضاً،
وذلك حينما طرد الشيطان من رحمة الله تعالى (وبدأت عداوته مع الإنسان)، إذ يقول: «قَالَ
قَبْرِكَ لِأَعُوذُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ».

١. هذه الأحاديث ذكرها في القول الفصل، ج ٢، ص ١٠ إلى ١٢، (ص ٨٢) فراجعها.

٢. فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ج ١، ص ٢٧٠ إلى ٢٨٩.

هذا التعبير لا ينحصر بالآية المذكورة ، بل قد ورد نفس هذا المعنى أيضاً بتفاوت ضئيل: «وَلَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ». (الحجر / ٣٩ - ٤٠)

∞∞∞

وفي الآية الثامنة نرى هذا المعنى أيضاً بشكل آخر حيث يحكي تعالى عن فريق من الأنبياء الكبار: «إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ».

وكما قلنا في خصائص الأنبياء ﷺ فـ «المخلص» (بكسر اللام) هو الذي يسعى لتصفية قلبه وهي المرحلة الرفيعة من التقوى وطهارة القلب والمرحلة الأرفع والأسمى منها هي «المخلص» (بفتح اللام) وهو يختص بأولئك الذين طهرهم الله تعالى من كل الشوائب والقبائح، نتيجة سعيهم المتواصل لتهديب أنفسهم، ولهذا يرتبطون بالله تعالى بكل وجودهم، ويديهي أن الشيطان لا يجد إلى نفوسهم طريقاً أبداً، إذ لا مكان لغير الله في قلوبهم ولذا لا يفكرون بمن سواه ولا يتمنون غير رضاه.

ومن المسلم أن صفة كهذه ملازمة لمرتبة العصمة، وذلك لخروجهم عن دائرة طاعة الشيطان، وبالشكل الذي جعله لا يفكر في صرفهم أبداً، كما أنهم خالصون لله تعالى من ناحية الصفات النفسانية والميول والرغبات، ولهذا السبب لا تدنسهم الخطيئة ولا يتبعون الهوى.

ومن البديهي أن استثناء الشيطان للأنبياء من بين بني آدم، وعدم السعي لإغوائهم، ليس لاحترام خاص يكنه لهم باعتبارهم مخلصين، بل ليأسه وقنوطه ويقينه بعجزه عن الوسوسة لهم.

وبالرغم من أن الآيات الآتفة الذكر لا تشير صراحة إلى الأنبياء أو الأئمة المعصومين، لكن لفظة «المخلصين» وكيفما فسرناها تخص الأنبياء وأوصياءهم، لعدم وجود أفضل منهم من بين عباد الله، والملفت للنظر أن هذا التأيد الإلهي المانع من ارتكاب المعصية وهو السبب في العصمة، والذي يدور حول محور الإخلاص متجسد في قصة يوسف أيضاً، يقول

تعالى: «كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ». (يوسف / ٢٤)
 هذا التعبير يبين أن من يكون «مخلصاً» يتخلص من ثورة هوى النفس وطغيانه،
 والوساوس الشيطانية ببركة الإمدادات الغيبية، وجملة «إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ» هي من
 قبيل القياس منصوص العلة، الذي يضيء العمومية على مفهوم الآية.

مفهوم عصمة الأنبياء في ظل الإخلاص يتضح من خلال مقاومة يوسف عليه السلام مع
 كونه شاباً أعزباً، وصموده أمام أمواج الخطيئة المتلاطمة التي أحاطت بزورق وجوده من
 كل حذب وصوب، وفي ظروف حساسة تفوق المتعارف أمام الوسوس الكثرية، التي
 أثارها تلك المرأة الجذابة، ولذا نجد أن لأقطاب المفسرين عبارات تشير إلى مقام عصمة
 الأنبياء في ذيل الآيات المذكورة^١.

وفي الآية التاسعة خوطب نبي الإسلام ﷺ ضمن الحديث عن الأنبياء السابقين،
 كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى، وفريق آخر من الأنبياء الكبار
 بقوله تعالى: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ»^٢.

الملفت للنظر أنها تأمر النبي الأكرم ﷺ بالافتداء بهداهتهم بلا قيد أو شرط، فهل يعقل
 عدم حصول أولئك الأنبياء عليهم السلام على مقام العصمة ثم يؤمر نبي الإسلام ﷺ بالافتداء بهم بلا
 قيد أو شرط؟

وبعبارة أخرى: في الآية أعلاه تم التأكيد أولاً على الهداية الإلهية لهم، ثم تم التفريع
 على ذلك بالقول: الآن وبعد أن شملتهم الهداية الإلهية اقتد بهداهم (تأمل جيداً).

ومن المسلم أن المراد، بالهداية الإلهية هنا ليس رسم الطريق فحسب، لعدم اختصاصه
 بالأنبياء فقط بل لشموله لكل الناس حتى الكفار، وعليه فالهداية المذكورة هي نفس معنى
 الإيصال إلى المطلوب (وبلوغ المقصود) بعيداً عن أي خطأ وانحراف واشتباه ومعصية.

١. راجع تفسير مجمع البيان للطبرسي؛ تفسير جامع البيان للشيخ الطوسي؛ وتفسير الميزان للعلامة الطباطبائي؛
 تفسير روح البيان للقرطبي؛ وتفسير في ظلال القرآن لسيد قطب في ذيل الآيات مورد البحث.

٢. يجب ألا يغوتنا أن «الهاء» في لفظة «اقتده» ليست ضميراً بل هاء السكتة التي تليق الكلام عند الوقوف على
 الحرف المتحرك.

يقول المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير «الميزان»: إن هذه الآية خاصة بالمعصومين.

بديهي أن المراد بهداية الأنبياء هي تلك الأصول والمعارف التي بلغوها بأنفسهم، مضافاً إلى أصول تعليماتهم العبادية والسياسية والأخلاقية والتربوية، ولا منافاة لهذا مع نسخ قسم من تفاصيل أحكام شريعتهم، كما أن تفسيرهم للهداية بمعنى الإيمان أو الصبر وأمثالهما إنما هو لاقتناعهم بما ذكره البعض من المصاديق.

واعتقاد البعض بأن الآية منسوخة ليس في محله، يقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾ (المائدة/٤٨)

وهذه لأن هداية الأنبياء التي تشكل الأصول العامة لتعاليمهم غير قابلة للتغيير، ولا تتأثر بالتغيرات الجزئية للشرائع الناتجة عن الظروف الزمانية والمكانية، ولذا يقول القرآن على لسان المؤمنين الحقيقيين: ﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾.

(البقرة/٢٨٥)

وخلاصة الكلام هي: أن الإقتداء بهدى الأنبياء السابقين هو نوع من «التحقيق» لا «التقليد» كما يراه البعض، لأن التحقيق هو قبول الشيء بالدليل، ومقام عصمة الأنبياء وصدقهم هو بمثابة الدليل على حقانية ما يقولونه، ولذا فاستنباط صفات الله تعالى أو تفصيلات المعاد من القرآن، هو في الحقيقة نوع من التحقيق لا التقليد، وذلك لعدم انحصار الدليل بالعقل، بل هناك الدليل النقلي الثابت عن طريق الوحي والمقبول كالدليل العقلي (تأمل جيداً).

الآية العاشرة من آيات البحث إشارة إلى شخص النبي الأكرم ﷺ يقول تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾.

يستفاد من هذا التعبير بكل وضوح أن النبي الأكرم ﷺ لا يكذب ولا يخطأ في كلامه أبداً، ولا سبيل للضلال والانحراف إليه: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾.

ولذا - وعلى حدّ قول بعض المفسّرين - يستفاد من هذه الآيات بما لا يدع مجالاً للشك، أن سنّة النبي الأكرم ﷺ هي كـ «الوحي المنزل»^١.

أما إلى ماذا يعود الضمير «هو» في جملة «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى»؟ الظاهر أنّه يعود على «النطق» المستفاد من جملة «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى»، أي أنّ «كلامه وحي إلهي»، سواء أكان هذا الكلام آيات قرآنية أم أحكام ومواعظ وحكم، وأمثال ذلك، فكلّها تتمتع بجذور إلهيّة.

وكما يستفاد من الآيات أعلاه أنّ المصدر الرئيسي للضلال والانحراف هو اتباع هوى النفس، وأنّ من يسيطر على هوى نفسه بشكل تامّ لا يعصي الله تعالى، لأنّ تقواه تحفّظه من الانحراف لاقترانها بوضوح الرؤية في كافّة المراحل، وحين بلوغ المرحلة السامية، يصل وضوح الرؤية بدوره إلى مرحلة الكمال أيضاً، وبناءً على هذا لا يرتكب ذنباً ولا خطيئة (تأمل جيّداً).

ثمرة البصيرة:

مما لا شك فيه أنّ الآيات السابقة لا تتماثل ولا تتشابه في بيان كميّة وأبعاد عصمة الأنبياء، فبعضها يعتبرها عصمة من الذنب أو الصيانة من الخطأ فقط، والآخر يعتبرها عموميّة وشموليّة لكلّ الأمور، والبعض تحدثت عن نبي الإسلام ﷺ، والبعض الآخر عن الأنبياء السابقين، بعضها وصفت العصمة بعصمة القول، بينما البعض الآخر اعتبرتها شاملة للفعل أيضاً.

لكنّ مجموع هذه الآيات يثبت هذه الحقيقة، وهي: أنّ الأنبياء منزّهون معصومون من أيّ ذنب أو خطأ، كما أنّ عصمة أهل بيت النبي الأكرم ﷺ النابتة بالآيات المذكورة، هي ممّا لا يخفى وهو ما كنّا بصددّه.

١. يقول القرطبي في تفسيره، ج ٩، ص ٦٢٥٥ وفيها أيضاً دلالة على أنّ السنّة كالوحي المنزل في العمل.

تنزيه الأنبياء ﷺ

مركز تشييع كميته في ايران

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

تنزيه الأنبياء

إن أوّل ما نتناوله في هذا البحث التعابير الواردة في آيات القرآن المجيد، التي توهم لأوّل وهلة أنّها دليل على صدور ذنب أو خطأ من أولئك الأنبياء العظماء في بعض الأحيان. سنذكر فيما يلي أهم الآيات التي تحدّثت حول هذا الموضوع، طبقاً للترتيب التاريخي للأنبياء ﷺ.

١- آدم ﷺ

نقرأ في القرآن الكريم: «وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى». (طه / ١٢١)
وكذلك في قوله تعالى: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسَى وَلَمْ يَحِذْ لَهُ عَزْماً». (طه / ١١٥)

لقد نسبت الآية الأولى العصيان والغي إلى آدم، والثانية نسبت إليه النسيان وعدم العزم مع أنّ هذا لا يتناسب مع عصمة الأنبياء وبعيد عنهم كلّ البعد.

الجواب :

هناك أبحاث متنوعة للمفسرين منذ قديم الأيّام وإلى الآن حول الإجابة عن هذا السؤال، لقد ذهب بعض المفسرين - ودون الأخذ بنظر الاعتبار الأدلة العقلية والتقليدية - إلى أنّ ما صدر من آدم ﷺ يُعدّ من الذنوب الكبيرة، إلّا أنّه يرتبط بالفترة التي سبقت نبوّته.

وبعضهم حمل هذه المعصية على كونها من الذنوب الصغيرة ولم يعرها أية أهمية. وبالرغم من الآيات الواردة والمتعلقة بعصمة الأنبياء والمنزلة الرفيعة التي أولاها الله سبحانه وتعالى لهم، وبالأخص لآدم عليه السلام، حيث جعله خليفة وحجته، إلا أنهم لم يدعوا لمثل هذه الأدلة ولم يسلّموا لها، بل أخذ كل واحد منهم يبتكر حلاً ويذهب مذهباً للخروج من هذه المعضلة، ومن بين هذه التفاسير يمكن الركون إلى ثلاثة آراء باعتبارها الطريق الأمثل لحل هذا الاشكال وهي:

أ) كان نهي آدم نهياً اختيارياً - مع الأخذ بنظر الاعتبار أن آدم كان قد خلق للعيش في الأرض لا الجنة، وأن فترة وجوده في الجنة كانت فترة اختبار لا تكليف، إذن فأوامر الله ونواهيه هناك كانت لغرض إعداد آدم، بحيث يتلاءم وحوادث المستقبل فيما يتعلق بالواجب والحرام.

وبناءً على هذا فقد خالف آدم أمراً اختيارياً فقط لا أمراً واجباً قطعياً. في حديث للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وفي معرض ردّه على «علي بن محمد بن الجهم»، الذي يعدّ من متكلمي ذلك العصر المعروفين، وكان يعتقد بعدم عصمة الأنبياء استناداً إلى بعض ظواهر الآيات القرآنية، قال عليه السلام له: «ويحك يا علي أتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش ولا تتأول كتاب الله برأيك فإن الله عز وجل يقول: ﴿وَمَا يَغْلَمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ ثم أضاف قائلاً: أما قول الله عز وجل في آدم عليه السلام: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾، فإن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفته في بلاده، لم يخلقه للجنة وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض، (والجنة لم تكن دار تكليف بل دار اختبار) لتتم مقادير أمر الله عز وجل، فلما أهبط إلى الأرض وجعل حجة الله وخليفته عصم بقوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾».

ب) كان نهي آدم نهياً إرشادياً - يعتقد جمع من المفسرين أن أوامر الأنبياء ونواهيهم ومن جملتهم آدم عليه السلام والتي لم تطبق، كانت ذات جانب إرشادي، مثل أمر الطبيب للمريض

بتناول الدواء الفلاني، والاجتناب عن الطعام الفلاني غير المناسب، فمتى ما خالف المريض أمر الطبيب فسيضر نفسه، لعدم اكترائه بإرشاد الطبيب وتعليماته.

فمن الممكن هنا عصيان أمر الطبيب ومخالفته، ولكن من المسلم أن هذا سيكون على حساب صحة المريض، ولا يعني الإستهانة بمقام الطبيب أبداً، وهكذا فقد قال الله تعالى لآدم: «لَا تَأْكُلْ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» وإلا فستطرد من الجنة ونعيمها، وتلاقي المشقة والمذاب: «فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى * إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى». (طه / ١١٧-١١٩)

وبناءً على هذا فقد خالف آدم نهياً إرشادياً، لا أمراً إلهياً واجباً، فواجه المصاعب، كما أن التعبير بـ «العصيان» لا يחדش في عصمة آدم أبداً، لو أخذنا بنظر الاعتبار القرائن الموجودة في سائر الآيات.

ومن هنا يتضح أيضاً تفسير جملة «نفعي» في ذيل نفس هذه الآية، وأن المراد منها هو حرمانه من نعيم الجنة، لا «الغواية» التي تعني التصرفات المنبثقة عن الاعتقادات الخاطئة، أو الأمور التي تحول دون بلوغ الإنسان لمراده، وعلى أية حال فلو أن آدم لم يخالف هذا النهي الإرشادي لمكث في الجنة فترة أطول.

ج) كان تركاً للأولى.. هذا الجواب له مؤيدون أكثر ليس هنا فقط، بل في كل الموارد التي ينسب فيها الذنب إلى الأنبياء فإنها تفسر بهذه الطريقة.

توضيح ذلك: الذنب والمعصية على نوعين: مطلق، ونسبي، والمراد بالقسم الأول هو كل تلك الذنوب التي تعدّ ذنباً حين صدورها من أي شخص ولا استثناء فيها أبداً، كأكل المال الحرام والظلم والزنا والكذب.

أما الذنب النسبي فهو ذلك الذنب الذي يعدّ تصرفاً غير مرغوب فيه قياساً بحقام وشخصية ومعرفة الأشخاص، وما أكثر ما يعد صدور هذا الشيء من الآخرين فضيلة فضلاً عن عدم اعتباره عيباً.

فمثلاً الصلاة المناسبة لشخص أُمّي لا تليق أبداً بعالم عارف له تاريخ علمي طويل، أو

أَنْ تَبْرَعَ أَوْ مُتَوَاضِعاً مِنْ عَامِلٍ بَسِيطٍ يَكْلَفُهُ أَجْرَةٌ يَوْمَهُ لِمَشْرُوعٍ خَيْرِيٍّ عَامٍ كِبْنَاءٍ مَدْرَسَةٍ أَوْ مَسْتَشْفَى أَوْ مَسْجِدٍ يَعْدُ فِي نَفْسِهِ عَمَلًا خَيْرًا بَلْ إِشَارًا كَبِيرًا، فِي حِينٍ أَنَّهُ لَوْ تَبْرَعَ أَحَدُ الْأَثْرِيَاءِ الْمَعْرُوفِينَ بِنَفْسِ هَذَا الْمَبْلَغِ، لَتَعَرَّضَ لِلذَّمِّ وَالْإِتِّهَامِ بِضَعْفِ الْهَمَّةِ وَالْبَخْلِ وَهَذَا هُوَ مُصَدِّقُ الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُضَلَاءِ إِنَّ: «حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ مِثْرَاتُ الْمُقَرَّبِينَ».

وبناءً على هذا فما يصدر من الأنبياء يسمى عصيانياً لعدم لِساقته بمَنَزلتهم الرفيعة وإيمانهم ومعرفتهم، قد يكون عين «الطاعة» حين صدوره عن غيرهم، فأداء الصلاة بقليل من حضور القلب يعدُّ للشخص العادي فضيلة بينما يعدُّ ذنباً بالنسبة للنبي أو الإمام (ذنب نسبي لا مطلق).

كُلُّ التَّعَابِيرِ حَوْلَ مَعْصِيَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَذُنُوبِهِمْ سَوَاءٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَدَمٍ أَوْ بِخَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ، وَالتِّي تَلَاخُظُ فِي الْآيَاتِ وَالرَّوَايَاتِ، يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ إِشَارَةً إِلَى نَفْسِ هَذَا الْمَعْنَى.

كما ويعتبر أحياناً عن هذا المعنى بـ «ترك الأولى»، والمراد به ذلك العمل الذي يكون تركه أولى من فعله، هذا العمل الذي يمكن أن يكون من «المكروهات» أو «المباحات» بل وحتى «المستحبات» أيضاً، فالطواف المستحب مثلاً، ومع كونه عملاً حسناً مقبولاً، لكن تركه والسعي وراء قضاء حاجة المؤمن أولى وأفضل «كما جاء في الروايات».

الآن لو أن أحداً لم يقدم على قضاء حاجة المؤمن، وذهب بدل ذلك للطواف حول بيت الله تعالى، فقد ترك الأولى مع إتيانه بعمل مستحب بذاته، ولا يُلِيقُ هَذَا الشَّيْءُ بِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَأَنْعَمَ الْهَدَى ﷺ وَتَوَهَّمَ الْبَعْضُ بِأَنْ تَرَكَ الْأَوَّلَى يُطْلَقُ عَلَى الْمَوَارِدِ الْمَكْرُوهَةِ فَقَطْ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْوَهْمَ فِي غَيْرِ مَحَلٍّ بَلْ هُوَ خَطَأٌ مُحَضٌّ. (فتأمل).

على أيّة حال فمقولة الذنب النسبي وتحت عنوان ترك الأولى يمكن أن يكون جواباً حسناً لكلِّ الأسئلة التي تثار حول الآيات والروايات التي نسب فيها الذنب إلى المعصومين.

الملفت للنظر أن التعبير بـ «المعصية» فيما يتعلّق بـ «ترك المستحبات» قد ورد في الروايات الإسلامية أيضاً، من جملتها الحديث المعتبر عن الإمام الباقر ﷺ في حديثه

عن النوافل اليومية قال: «إنما هذا ككلمة تطرح وليس بمفروض إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية»^١.

كما أن معنى «العصيان» لغوياً وكما ذكره الراغب في مفرداته، هو كل خروج عن دائرة الطاعة (سواء أكانت هذه الطاعة في الأوامر الوجوبية أو الإستحبابية)^٢.

سؤال: يمكن أن يقال هنا: صحيح أن للعصيان والذنب مفهوماً واسعاً بحيث يشمل أحياناً ترك المستحب والأولى أيضاً، وأنه يتفاوت بتفاوت الأشخاص، لكن ماهي الحكمة من تكرار الله تعالى التعبير بالمعصية بحق أنبيائه المكرمين في آيات القرآن المجيد؟

جواب هذا السؤال ذكر في حديث لطيف نقله المرحوم الطبرسي في كتاب الإحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهو حديث طويل جاء في فقرة منه أن زنديقاً قال: إني أجد الله قد شهر هفوات أنبيائه مثل «وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» (فما الحكمة من هذا؟).

فقال الإمام عليه السلام: «لأنما هفوات الأنبياء ﷺ وما بينه الله في كتابه و... فإن ذلك من أدل الدلائل على حكمة الله عز وجل الباهرة وقدرته القاهرة، لأنه علم أن براهين الأنبياء تكبر في صدور أممهم، وأن منهم من يتخذ بعضهم إلهاً، كالذي كان من النصاري في ابن مريم، فذكرها دلالة على تخلفهم عن الكمال الذي تفرد به عز وجل» (ولئلا يراود فكر ألوهيتهم ذهن أحد أبداً)^٣.

❦❦❦

ثمره للبحث:

ما جاء عن آدم وكذلك سائر الأنبياء من أنهم ارتكبوا الذنب والمعصية، له ثلاثة أجوبة رئيسية تفي بالمطلوب مجتمعة أو منفردة، ولا منافاة بينها في نفس الوقت، أي أن هذه التعابير يمكن أن تشير إلى ترك الأوامر الإختبارية والإرشادية وكذلك ترك الأولى، هذا

١. تهذيب الأحكام (طبقاً لما نقله تفسير نور الثقلين، ج ٣، ص ٤٠٤، ح ١٦٥).

٢. مفردات الراغب، مادة (عصى).

٣. تفسير نور الثقلين، ج ٣، ص ٣٠٣، ح ١٧٣.

بالنسبة لآدم، أما سائر الأنبياء فيمكن أن تنتظر إلى القسمين الأخيرين، أي ترك الأوامر الإرشادية وترك الأولى (تأمل جيداً).

8008

٢- نوح عليه السلام

تقرأ في قصة نوح عليه السلام: أنه حينما بدأ الطوفان بسبب الأمطار الغزيرة المنهمرة من السماء، والمياه المتدفقة من باطن الأرض، لم تمض مدة طويلة حتى أحاط الماء بكل مكان، وأن نوحاً وأصحابه ركبوا السفينة، وتعرض ابنه للفرق لثمره على أمر أبيه، وعدم إيمانه الذي يعد شرطاً لركوب السفينة، فنظر نوح إلى السماء وقال: «رَبِّ إِنِّي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ».

(هود / ٤٥)

أي قد وعدتني بإنقاذ أهلي، فعاتب الله سبحانه نوح على الفور بخطاب قال فيه: «إِنِّي لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ».

(هود / ٤٦)

فَلِمَ تطلب ما ليس لك به علم؟ فاعتذر نوح وقال: «قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ».

(هود / ٤٧)

في هذه الآية يعتذر نوح عليه السلام عن طلبه ما ليس له به علم، ويطلب من الله تعالى العفو والرحمة والمغفرة، كما ويقول أيضاً: إن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

السؤال هو: كيف تتلاءم هذه المواضيع الثلاثة ومقام عصمة الأنبياء؟

الجواب: يجب أولاً التدقيق في نوع الخطأ الذي ارتكبه نوح؟ هل كان ذنباً، أم تصرفاً في حدّ ترك الأولى؟ طبعاً كان الله تعالى قد حذّر نوحاً من مغتة الشفاعة للظالمين (المشركين) لأنهم مسفوقون، قال تعالى: «وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ».

(هود / ٣٧)

ولكن هل أن نوحاً كان يعلم بأن ابنه من زمرة الكفار؟ إذ من الممكن وكما احتمله بعض المفسرين أن الولد كان يخفي حاله عن أبيه، وما أكثر أولئك الأبناء الذين نسمع عنهم أو نراهم يتظاهرون أمام آبائهم بالصلاح، في حين ينتهجون نهجاً آخر في غياهم.

مضافاً إلى ذلك. وطبقاً للآية «قُلْنَا اجْعَلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ»^١. (هود / ٤٠)

فقد كان نوح يتصور أن ابنه سيكون من أهل النجاة، اعتماداً على الوعد الإلهي، ولذا طلب من الله تعالى ذلك في الآيات مورد البحث: «وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ». (هود / ٤٥)

في هذه الحادثة لا نشاهد أي مصداق للذنب والمعصية من نوح سوى ترك الأولى، إذ كان ينبغي عليه أن يتحقق أكثر في حال ولده قبل أن يطلب من الله تعالى نجاته، كما أن تعبير نوح بالنسبة لولده حين ناداه وقال له: «يَا بُنَيَّ أَزْكَبُ مِنْكَ وَمَنْ لَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ» (هود / ٤٢) ولم يقل (من الكافرين) قرينة على أن نوحاً لم يكن يعتبر ولده من الكافرين بل معهم.

كما قال البعض أيضاً: إن نوحاً كان يعلم بكفر ابنه، لكن حبه الشديد له (بالإضافة إلى حالة الإضطراب التي أحاطت به عند حدوث الطوفان، والتي كانت تتفوق العادة) كان السبب وراء تجاهل نوح لوضع ابنه ولو مؤقتاً للجوء إلى الله تعالى لإنقاذه، لكنه انتبه بعد الإنذار الإلهي واعتذر لتركه الأولى.

٣ - إبراهيم عليه السلام

هناك تعابير تبدو عند تفسيرها لأول وهلة وكأنها نوع من الذنب، وردت حول هذا النبي العظيم الذي يتميز بمكانة خاصة حتى من بين الأنبياء ﷺ، من حيث الإيمان والإخلاص والاثبات والشجاعة والصبر والاستقامة، نقرأ في القرآن الكريم أنه القي القبض عليه بعد تحطيمه للأصنام ومثل في المحكمة فسأله: «قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا إِبْرَاهِيمَ؟» (الأنبياء / ٦٢ - ٦٣)

فأجاب: «بَلْ فَعَلَهُ كَيْدُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَتَّقُونَ».

١. يمكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلى الآية ٣٧ من نفس سورة هود «عَذَابَاتُ قَبْلِ الْآيَةِ مَوَدَّنَ نَارَ الْبَحْرِ» حيث يقول تعالى: «وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ» وأن واحداً من أجلى مصداقها يتحقق في زوجة نوح التي التحقت بالكفار وأن نوحاً بدوره لم يتعرض للحديث عن نجاتها أبداً.

وهنا يرد إشكال وهو: كيف نسب إبراهيم عليه السلام عمله هذا إلى كبير الأصنام، أليس هذا كذباً؟

وفي نفس هذه الحادثة وعندما طلب منه المشركون الخروج معهم خارج المدينة للإحتفال بعيد الأصنام، إعتذر من الذهاب معهم بقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾. (الصافات / ٨٩) ومع أنه لم يكن مريضاً، فكيف يتناسب هذا الكلام مع منزلة عصمته؟ كما نقرأ في القرآن الكريم أن إبراهيم يصرح بأنه يتمنى غفران ذنوبه ويقول: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾. (الشعراء / ٨٢)

ألم يكن هذا الإعتراف دليلاً على صدور الذنب من ذلك النبي العظيم؟ كما وأشكلوا عليه أيضاً أنه عليه السلام لماذا اتفق موقفه مع عبدة النجوم والقمر والشمس بالرغم من إيمانه الخالص المنزه من أي شائبة من شوائب الشرك حيث قال بمقولتهم ﴿هَذَا رَبِّي﴾. (الأنعام / ٧٦ و ٧٧ و ٧٨)

هذه هي المواضع الأربعة الواردة في القرآن المجيد والتي أثار كل واحد منها بدوره جدلاً حول منزلة وعصمة إبراهيم وتنزيهه من الذنب والمعصية.

الجواب :

ذكر كبار المفسرين ورواة الحديث أدلة ومواضيع جمّة للإجابة عن هذه الإستفسارات الأربعة، ولكن بعض تلك المطالب ليس لها أسانيد معتبرة، والجواب الذي سنذكره هنا هو أنسب تلك الأجوبة وأكثرها اعتماداً:

أما فيما يتعلق بالسؤال الأول، فإن إبراهيم لم يقل: إن كبير الأصنام قد فعل هذا، إنما قال: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنَّ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾.

هذه العبارة يمكن أن تكون من باب «القضية الشرطية»، أي أن إبراهيم قد نسب هذا العمل إلى كبيرهم بشرط نطقهم، ولا يخفى عدم وجوب الكذب في هذه القضية الشرطية.

هذا هو نفس ما نقل عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث أنه قال: «ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم، وحينما استفسر السائل عن كيفية ذلك؟ قال عليه السلام قال إبراهيم: (فاسألوهم إن كانوا ينطقون فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً، فما نطقوا وما كذب إبراهيم)»^١.

كما أن نسبة إبراهيم عليه السلام هذا العمل إلى كبير الأصنام إنما جاء من باب الكناية، التي هي أفضل من التصريح، فلقد أراد أن يوقف عبدة الأصنام على خرافة عقائدهم عن هذا الطريق، ويفهمهم أن هذه الأحجار والأخشاب الجامدة عاجزة حتى عن التفوه ولو بجملة واحدة وأنها محتاجة إلى عبيتها، فكيف يمكنها والحالة هذه من حل مشاكلهم؟

وبعبارة أخرى، فالكذب إنما يكون فيما لو لم تكن هناك قرائن تدل على أن المقصود كناية، وهنا تشير كل القرائن إلى أن إبراهيم لم يكن جدياً في كلامه هذا، بل كان يسخر من أفكارهم، وما أكثر أمثال هذه التعابير في المحاورات اليومية، كما لو فرض وقوع سرقة ما في محيط محدود يقطن فيه أشخاص معينين، وعند التحقيق ينفي كل منهم هذا الإتهام عن نفسه، فيقول المحقق، أنت لم تفعل هذا وذاك لم يفعله... حتماً قامت به ملائكة السماء وبديهي أن هذا الكلام لا يعتبر كذباً، بل الهدف منه هو تكذيب أقوالهم الواهية التي لا أساس لها.

هناك احتمال ثالث أيضاً، وهو أن جملة «بل فعله» مطلقة، وهي في الواقع إشارة إلى تحليل منطقي مطابق لمقائد الوثنيين، وهو أنه: ألا تعتقدون أن حادثة تحدث داخل المعبد لا يمكن أن تكون بفعل من خارج المعبد، وذلك لهيمنة الأصنام على كل شيء وكل فرد، ومهما كان فهو داخل المعبد، وحيث إن كبير الأصنام أكثرهم قوة ومنعة، بالإضافة إلى وجود الفأس في عنقه (يقال أن إبراهيم وضع الفأس على رقبته)، فضلاً عن كونه الصنم الوحيد الذي لم يلحق به أي أذى.

إذن بناء على هذا فالقرائن تشير إلى أنه من فعل كبيرهم، وهذا نظير التحاليل التي

١. تفسير نور الثقلين ج ٣، ص ٤٣٤، ح ٨٤: بحار الأنوار، ج ١١، ص ٧٦، ح ٤ (باب عصمة الأنبياء).

يستخدمها المحققون لمعرفة الجاني عن طريق تتبع آثاره وبصمات أصابعه، حينما يدخلون في محيط قد وقعت فيه جريمة، وكما قلنا فإن هذا التحليل كان مطابقاً لعقائد الوثنيين لغرض إدانتهم بما يعتقدون.

وفيما يتعلق بالآية الثانية فلا دليل أصلاً على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن مريضاً حقاً، فهناك علة في بدنه، غاية الأمر أنها لم تكن بتلك الخطورة التي تقعه عن نشاطه البدني بالمرّة، وتستفحل عليه بحيث تمنعه حتى عن تحطيم الأصنام، وما أكثر المرضى المشغولين بأعمالهم طول النهار، خصوصاً تلك التي تبعث على ترسيخ العقيدة كتحطيم الأصنام لبطل التوحيد إبراهيم! هذا/تولّد.

وثاني مع أن «السقم» و«السقم» هو المرض المختصّ بالبدن، لكنّه قد يكون في النفس أيضاً كما صرح به البعض من أصحاب اللغة، وبديهي أن روح إبراهيم كانت متعبة وكالمريضة في ذلك الجو المليء بالشرك، إذن فقوله أنني سقيم إشارة إلى الجانب النفسي. ثم إن الأمراض النفسية حين تشدّ وطنتها تظهر مضاعفاتها السلبية حتى على البدن أيضاً، وقد أصبحت هذه المسألة اليوم من المسلّمات، والقرآن الكريم أيضاً يخاطب النبي الأكرم عليه السلام: «فَلَمَّا كَلَبَتْ غَلَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْفُسِكَ عَلَىٰ آفَاتِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا».

(الكهف / ٦)

كما أن بعض المفسرين قال: إن لإبراهيم عليه السلام مرضاً (كالحمى المزمنة) يتناوب بين الفينة والأخرى، وأن مراده من جملة، (إني سقيم) هو اقتراب زمن هذا المرض فانا معذور من مرافقتكم، كما أن الجملة التي قبلها: «فَتَنْظُرْ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ» (الصافات / ٨٨) دليل على هذا المدعى، لأن النظر إلى النجوم إنّما يكون لحساب الوقت أي للوقوف على زمن ظهور ذلك المرض.

وفيما يتعلق بالآية الثالثة، فالجواب هو نفس ما تقدّم تفصيله في الآيات المتعلقة بآدم عليه السلام، وهو أن مراد إبراهيم من «الخطيئة» هو «الذنب النسيي» و«ترك الأولى» و«حسنات الأبرار سيئات المقربين»^١.

١. مع أن «الخطيئة» مأخوذة من مادة «الخطأ» والتي تعني في الأصل الزلات الصادرة من الإنسان لكنّها اتّسمت

لكن ما هو «ترك الأولي» بالنسبة لإبراهيم ياترى؟ قال البعض: إن المراد به هو كل تلك الحالات التي تسبب في غفلة الإنسان عن الله تعالى بأي نحو كان، كالإشتغال بشؤون الحياة مثل الأكل والشرب وأمثالها التي يعتبرها أولياء الله ذنباً لغفلتهم عن الله تعالى ولو بهذه الدرجة^١.

وفيما يتعلق بالآية الرابعة، أي إشارة إبراهيم إلى النجم والقمر والشمس، ووصفه إياها «هذا ربي» فللمفسرين فيه أقوال وآراء كثيرة أيضاً، أقواها أن نقول: إن إبراهيم كان في مقام الحوار والاستدلال مع المشركين من عبدة النجم والقمر والشمس (بقرينة الآيتين اللتين تحقن بهذه الآية، واللتين تتعرضان لحوار إبراهيم واحتجاجه على الوثنيين).

وبناءً على هذا فقد وقف إبراهيم ﷺ بوجه هذه المجاميع الثلاث كل على حدة، إذ وافقهم على آرائهم في أول الأمر، وعلى سبيل الفرض لحين أقول هذه الكواكب السماوية لكي يتبين لهم خطأهم، بالضبط مثلما نواجه القائلين بسكون الأرض وحركة الشمس حول الأرض فنقول لهم حسناً، كما تقولون، لكن هل تعلمون أية دائرة عظيمة يستلزمها كلامكم هذا لكي تتمكن الشمس التي تفصلها عن الأرض تلك المسافة البعيدة، وأي سرعة عظيمة تحتاج للدوران حول الأرض دورة كاملة كل ٢٤ ساعة، وثبوت هذه السرعة لمثل هذا الجرم السماوي من المستحيلات، إذن، يتضح من ذلك بطلان فرضيتكم، (فتأمل جيداً).

هذا هو أحد أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لإبطال نظريات الخصم، أي الوقوف معه أولاً، وموافقته (على سبيل الفرض)، دون إثارة روح التعصب والعناد عنده، ثم إيقافه على نتائجها الباطلة، كما قال البعض أيضاً: إن استخدام جملة «هذا ربي» أمام هؤلاء القوم كان بمثابة «استفهام». ذلك الاستفهام الذي يعدّ مقدّمة لإبطال نظرياتهم عند غروب وأقول تلك الكواكب.

تدرجياً لتطلق على كل ذنب يشمل العمد وغيره، واستعمالها في الذنب غير العمد واسع جداً، لكن «الإثم» يطلق على الذنوب العمدية، وهو يعني في الأصل: الشيء الذي ينفي الإنسان عن عزمه، وحيث إن الذنب يحول دون بلوغ الإنسان للمنزلة الرقيقة ويمنع عنه الكثير من الخيرات والبركات فقد سُمي «إثماً».

١. تفسير الميزان، ج ١٥، ص ٢٨٥.

أمّا القول: إنّ إبراهيم عليه السلام قد نطق بهذه الجملة للتحقيق بنفسه ولا مانع من قبول الإنسان لمختلف الآراء مبدئياً واختبارها، فلا يبدو صحيحاً لأن جملة: «يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ» (الانعام / ٧٨) دليل على أنّه كان بمثابة الإحتجاج على هؤلاء المشركين لا التحقيق بنفسه.

وقول البعض تأييداً لهذا الإدّعاء: إنّ إبراهيم لم ير السماء إلى تلك اللحظة بصورة جيّدة، لأنّ والدته كانت قد خبأته في غار خارج المدينة خوفاً من عيون نمرود، فيبدو كلاماً بعيداً جداً، إذ كيف يعقل أن يبقى إبراهيم في الغار طوال سنين عديدة منذ طفولته وحتى ريعان شبابه ولا يخرج منه ولو لمرة واحدة، لا ليلاً ولا نهاراً؟! هذا الكلام أقرب إلى الأسطورة من الواقع^١.

فضلاً عن أنّ هذه الآيات قد وردت على الفور، بعد الآية التي تتعرّض للحوار الجدّي لإبراهيم مع آزر حول مسألة تسفيه اعتقاده بالأصنام، أي أنّ إبراهيم عليه السلام كان قد بلغ مقام التوحيد الرفيع واليقين الراسخ قبل ذلك، وأنّ الله تعالى كان قد أطلعه على ملكوت السماوات، وقد بدأ إبراهيم عليه السلام بعده بدعوة الآخرين لا التحقيق لنفسه.

الملاحظة الجديرة بالاهتمام هي: إنّ إبراهيم ولييان بطلان ربوبية هذه الكواكب الثلاثة، أورد دليلاً يعدّ من أدقّ البراهين الفلسفية، في الوقت الذي يسهل على الجميع استيعابه، فيقول في هذا الدليل: إنّ «الربّ» يجب أن يبقى على اتّصال دائم بمخلوقاته، وبناءً على هذا فالموجود الذي يغرب فينقطع نوره وبركاته لساعات طوال، لا يمكن أن يكون ربّاً لهذه الموجودات.

فضلاً عن أنّ الشروق والغروب المستمرين لهذه الأجرام السماوية، دليل على خضوعها لقانون ما، وكيف يتسنّى للموجود الواقع في قبضة القوانين الكونية، والطبيعية أن يكون

١. وقد جاء ذلك في عيون أخبار الرضا عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنّ إبراهيم خرج من مخبئه والتقى بثلاث طوائف من المشركين (تفسير نور الثقلين، ج ١، ص ٧٣٥).
يعدّ في ذاته دليلاً على خلاف هذا الإدّعاء فضلاً عن دعمه له «تأمل جيّداً».

حاكماً على هذا العالم وخالفاً له؟

بالإضافة إلى أن «الحركة» بذاتها موجود «حادث»، وبناءً على هذا فالشيء المتحرك مخلوق وحادث حتماً، ومثل هذا لا يمكن أن يكون موجوداً أزلياً أبدياً (هذا هو نفس الشيء الوارد في البراهين الفلسفية تحت عنوان «العالم متغير» و«كلّ متغير حادث»). وبناءً على هذا فقد كان لحوار إبراهيم ثلاثة مفاهيم مختلفة ومثيرة، ولا يمكن الاستغناء عنها لإبطال الوهية النجم والقمر والشمس.

❦❦❦

٤- يوسف ﷺ

أما في شأن النبي يوسف ﷺ فتحن نواجه بعض الآيات التي تبدو لأول وهلة غير منسجمة مع منزلة عصمته، من أهمها ما جاء في القرآن الكريم: «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ».

(يوسف / ٢٤)

إذ يتصور القارئ في البداية أن هذه الآية تجعل من يوسف شريكاً لزلخا في قصد المعصية.

❦❦❦

الجواب :

يكفي التمعّن في نصّ هذه الآية لرفع هذا الالتباس، لأن القرآن يقول: «لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» ومفهوم هذا الكلام هو بالضبط أنه لم يقصد المعصية لأنّه رأى برهان ربّه. ما هو المراد بهذا البرهان؟ (علماً أن البرهان يعني كلّ دليل قوي ومحكم يتنبّى بيان الحقيقة وإيضاحها، وهو مأخوذ من مادة «بره» التي تعني: إبيضّ). للمفسّرين هنا احتمالات متعدّدة، أفضلها هو القول: إنّ المراد من برهان الربّ، هو

اطّلاعه على أسماء الله تعالى وصفاته وكونه تعالى عالماً قادراً سميعاً بصيراً.
أو بعبارة أخرى: المراد بالبرهان هو الإمدادات الإلهية، والتأييدات الربانية التي تسرع
لنجدة المؤمنين والمعتقين في اللحظات الحرجة والمصيرية، إذ تمدهم بالقوة أمام جنود
الشیطان ووساوس النفس.

الدليل على هذا الكلام هو ما جاء في آخر الآية حيث يقول تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ
السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾.

يتضح من هذا الكلام أنّ عباد الله المخلصين مشمولون بالأطاف والعنايات الإلهية
الخاصة، في مثل هذه اللحظات الحساسة، والتي هي في الواقع ثمن إيمانهم الخالص
وأعمالهم الطاهرة.

وهنا تقل بعض الفاضلين خرافات تحت عنوان «الروايات» لا تكاد تخرج عن حدّ
الإسرائيليات، وذهبوا يوسف ظلماً إلى حافة الهاوية والإقدام على ذلك العمل الفاحش إلى
أنّ منعه جبرئيل من هذا العمل بضربه على صدره! أو رؤيته لشبح أبيه يعقوب وهو يعضّ
على يديه لهذا العمل!

وهذا كلام لا علاقة له بالقرآن مطلقاً، وخرافات لا تستحقّ الإجابة عنها، وذيل الآية
التي تعتبره من عباد الله المخلصين خير دليل على بطلان مثل هذه الإحتتمالات القبيحة،
وذلك طبقاً لآيات القرآن التي تصرّح بأن لا سبيل للشيطان إلى عباد الله المخلصين.

أما الاشكال الثاني الذي أثير حول يوسف عليه السلام ومقام عصمته فهو ما ورد في الآية
السبعين من سورة يوسف عليه السلام، والتي جاء فيها أنّه حينما شدّ رجال اخوته وضع السقاية، أي
الاناء الذي يشرب فيه أو المكيال الذي يكيل فيه في رحل أخيه، ثمّ أذن مؤذن: ﴿قُلْ لِمَا
جَهَرْتُمْ بِجَهَارِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنِّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾.
(يوسف / ٧٠)

فهل يجوز أن يقوم الإنسان بعمل ما، ويتهم بريئاً وخاصّة إذا كان ذلك البريء أخاه؟
وهل يعقل أنّ المؤذن قد نسب هذه النسبة (نسبة السرقة) إلى أخوة يوسف بدون علم
يوسف، واطّلاعه؟ ولماذا رضي النبي المعصوم باتهام الأبرياء بمثل هذه التهمة؟!

وحاولوا أحياناً توسيع دائرة الإشكال فقالوا: لماذا لم يكشف يوسف ﷺ النقاب عما جرى له بسرعة ليطلع أخوته على حقيقة الأمر وليوصلوا خبر حياته وعظمته مكانته إلى أبيه الشيخ؟، ليطمئن ويتخلص من ألم الفراق الذي أضناه كثيراً، فهل أن مثل هذا التصرف يتناسب مع الوضع الذي كان يعيشه ذلك الأب المسن؟ ثم ما هي عقوبة السارق في ذلك الزمن ليقضى أخو يوسف عندهم كرهينة بتهمة السرقة؟ هل كان هذا حكماً إلهياً، أم سنّة أهل مصر الخرافية؟ لو كانت سنّة أهل مصر، فلماذا وافق يوسف على تطبيق هذا الحكم الجائر بحق أخيه؟

8009

الجواب:

من الممكن العثور على أجوبة هذه الأسئلة بشكل واضح، من خلال الآيات الواردة في سورة يوسف وقرائن أخرى.

أولاً: يبدو حسب الظاهر أن هذا الأمر قد تمّ بموافقة «بنيامين نفسه» (الأخ الأصغر ليوسف)، إذ إن آيات هذه السورة تشهد كاملاً على أن يوسف قد عرّف نفسه لبنيامين قبل ذلك، فعلم بنيامين أن هذه الخطة قد وضعها يوسف للاحتفاظ به عنده فوافق على هذه الخطة.

ثانياً: إن القائل: «إنكم لسارقون» مجهول؟ غاية ما نعرفه عنه أنه كان من حاشية يوسف ﷺ، وحينما وجدوا الوعاء المخصوص داخل متاع أحد أخوة يوسف تيقنوا من كونه هو السارق، ويدهي أن ارتكاب عمل ما من قبل أحد الأفراد في مجموعة واحدة، يُعرّض كلّ أعضاء تلك المجموعة لخطاب: إنكم قمتم بهذا العمل.

على أية حال فهذا الكلام والتشخيص إنما يتعلّق بحاشية يوسف ولا علاقة له به، بل الشيء الوحيد الذي قام به يوسف هو وضع الوعاء في رحل أخيه لإثارة ذلك الاتهام، الذي كان السبب وراء خلاص وراحة أخيه الذي وافق على ذلك، كما تقدّم.

ثالثاً: هذا المخطّط بمجموعه سواء فيما يتعلّق بالاخوة أو الأب، كان إتماماً لاختبار إلهي لهم، وبعبارة أخرى كان يوسف طبقاً للأمر الإلهي الذي تلقّاه عن طريق الوحي سبباً لاختبار مقاومة يعقوب مقابل فقد ولده الثاني الذي كان ولهائناً بحبه، ولتتمّ من خلال ذلك دائرة تكامله ومكافأته وثوابه، كما تمّ هنا وضع الاخوة ثانية في بودقة الاختبار، لمعرفة مدى استعدادهم للوفاء بالعهد الذي عقدوه مع أبيهم في عدم ترك «بنيامين» وحيداً؟ وليعرف من جهة أخرى الأشخاص الذين قالوا: «إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ».

وأراد اخوته من هذا الكلام يوسف عليه السلام. وأراد اخوته من هذا الكلام يوسف عليه السلام. **الخلاصة:** إن قصة يوسف عليه السلام مليئة بالاختبارات، سواء فيما يتعلّق بيوسف، أو أبيه، أو اخوته، وفي الآية أدناه إشارة إلى هذا القول:

﴿كَذَلِكَ كِدْنَا يُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ﴾.

كما أنّ هذا التعبير يكشف النقاب عن السؤال الأخير أيضاً ويجيب عنه، وهو أنّ تطبيق خطة «عبودية السارق» كان أمراً إلهياً إلى يوسف (لإكمال الإمتحان المذكور) في خصوص هذا المورد «تأمل جيد»، وبناءً على هذا فلا نجد في البين إشكالاً يمكن توجيهه إلى هذا النبي العظيم فيما يتعلّق بمنزلة العصمة.

❦❦❦

٥- موسى عليه السلام

هنالك آيات قرآنية في مختلف السور مرتبطة بمنزلة عصمة موسى عليه السلام، وقد تعرّضت للاستفهام أيضاً:

نقرأ في الآية ١٦ من سورة القصص، أنّ موسى عليه السلام وبعد صراعه مع أحد أعدائه (أتباع فرعون)، الذي كان في شجار مع رجل من بني إسرائيل، وتوجيه ضربة قاضية إليه أردته

قَتِيلًا، تَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

يَا تُرَى «ألم يكن التعبير بأنِّي ظلمت نفسي وطلب العفو والمغفرة من الله تعالى، دليلاً على ارتكاب الذنب»؟

ثُمَّ إِنَّهُ وَرَدَ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ مُوسَى وَبَعْدَ قَتْلِهِ لَعْدُوهُ قَالَ: ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾. (القصص / ١٥)

وبعد هذه الحادثة وحينما بلغ موسى مرتبة النبوة، وجاء إلى قُرْعُونَ يدعو إلى الله، عاتبه قُرْعُونَ وَقَالَ: ﴿وَقَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ * قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. (الشعراء / ١٩ - ٢٠)

صحيح أن موسى لم يكن قد بلغ مرتبة النبوة في ذلك الوقت، ولكن نظراً لضرورة تمتع الأنبياء بدرجة العصمة حتى قبل النبوة، فالتعبير بـ «الضالين» يبدو غير مناسب هنا بعض الشيء.

سورة القصص

الجواب:

أولاً، وقبل كل شيء يجب البحث في ماهية هذا القتل الذي لم يكن يقصد وسبق إصرار، وهو مما يصطلح عليه بقتل الخطأ، هل كان جائزاً أم لا؟ لا شك أن هذا العمل لم يكن معصية، مع الأخذ بنظر الاعتبار ذلك الموقف المعادي الذي كان يتخذه قوم فرعون الظالمين من بني إسرائيل، حتى أنهم كانوا يذبحون أبناءهم الرضّع ويأخذون بناتهم للخدمة، بل كانوا قد أذاقوهم أقسى أنواع الظلم والعذاب، حتى أصبحوا مصداقاً للتعبير القرآني: «مفسد في الأرض»، خصوصاً أن موسى كان في مقام نصره المظلوم والدفاع عنه، إذن فجواز قتل هذا الفرعوني الظالم هو مما لا شك فيه على أقل تقدير، فكيف يمكن الخدش في درجة عصمة موسى في مثل هذه الحال.

إذن، فالذي يحتمل كونه مخالفاً للوجدان يكمن حتماً في ترك الأولى المتجسّد في كيفية تصرّف موسى (لا أصل تصرّفه).

ويبدو أنّ مراد موسى ﷺ من: «ظلمت نفسي» هو الوقوع في المشقة، باعتبار أنّ قتله لأحد الأقباط ليس بتلك السهولة التي يتناساها أتباع فرعون، ولا يخفى أنّ ترك الأولى يعني العمل المباح ذاتاً، إلّا أنّه يحرم صاحبه من العمل الأفضل.

وجملة: ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ إشارة إلى أصل نزاع القبطي والسبيتي (الفرعوني والاسرائيلي)، أي أنّ نزاعهم الأعمى التافه هذا هو من عمل الشيطان.

إذن، فطلب المغفرة من الله إنّما هو لتركه الأولى، وقد ورد نظيره في القرآن الكريم بحقّ آدم وحواء أيضاً، حيث أنّهما قد أوقعا نفسيهما في المشقة وذلك بتركهما للأولى، وأكلهما من الشجرة الممنوعة، فطلبوا المغفرة لذلك ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الأعراف / ٢٣).

أمّا التعبير بـ«الضالّين» المأخوذ من مادة «الضلال» التي تعني في الأصل ترك الطريق السوي، فله معنى واسع ولا ينحصر بمعنى الإعراض عن الدين والحقّ فقط، بل يصدق بحقّ شخص كموسى ﷺ الذي عرض حياته للخطر بقتله لذلك الفرعوني أيضاً، وبعبارة أخرى فقد ترك طريق السلامة، وسلك طريق ذات الشوكة، ولذا لم يتمكّن من البقاء في مصر بعد تلك الحادثة فغدى مشرّداً في البوادي والجبال إلى أن وصل أرض «مدين»، وشملته الألفاظ الإلهية في خاتمة المطاف، حيث عاش هناك ولعدة سنين وتربّى على يد شعيب ﷺ، وتعيّناً لتحمل مسؤولية الرسالة.

لا يخفى أنّ البعض يعتقد بأنّ معنى «الضلال» هنا هو عدم الإطلاع، أي لم أعلم بأنّ تلك الضربة ستقتضي على الرجل، وبناءً على هذا فالقتل المذكور يعد مصداقاً لقتل الخطأ لا العمد، لكن المعنى الأوّل يبدو أنسب، رغم أنّ فرعون قد يفهم من كلام موسى ﷺ شيئاً آخر، ولذا اتّنع بذلك ولم يعلّق عليه بشيء.

ثماني في الآية ١٤٣ من سورة الأعراف تستوقفنا هذه الحادثة، وهي أنّ موسى ﷺ

طلب من الله تعالى أن ينظر إليه ببصره وسمع الجواب: إِنَّكَ لَنْ تَرَانِي أَبَدًا
 ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾ وفي هذه
 الأثناء جاءه الأمر بالنظر إلى الجبل: ﴿انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا
 تَبَيَّنَ رَبُّهُ لِيَلْجِلَّ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ
 الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأعراف / ١٤٣)

من هنا يقال:

أولاً: لماذا طلب موسى مثل هذا الطلب من الله تعالى مع كونه يتمتع بمنزلة رفيعة في
 المعرفة والإيمان؟

ثانياً: لا بد وأن صدرت منه مخالفة لبيتلنى بالصعقة ويغى عليه؟

ثالثاً: جملة «كُتِبَ إِلَيْكَ» تظهر أنه تاب من عمل سيء قام به.

والمفسرين هنا أجوبة متنوعة أيضاً، أجلاها هي: إن آيات القرآن تبين بكل وضوح أن
 ذلك الطلب لم يصدر من موسى ﷺ، بل من بني إسرائيل الذين ألحوا عليه ليُرِيهم الله تعالى:
 ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ﴾.

(البقرة / ٥٥)

بل الآيات الأخرى أيضاً تبين أن موسى كان مأموراً بأخذ جمع من أشرف بني إسرائيل
 معه إلى جبل الطور لتكرار طلبهم هناك «حَتَّىٰ يَقْفُوا عَلَى الْجَوَابِ بِشَكْلِ عَمَلِي»، ويشير
 إلى ما تقدّم ما أطلق على هذه الحادثة، اسم «مِيقَاتِنَا» في الآية الآتية الذكر وكذلك في الآية
 ﴿وَإِخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمُ
 مِن قَبْلُ وَإِلَيَّ أَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِذْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي
 مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَرَبُّنَا فَاعْفُزْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ (الأعراف / ١٥٥)

وبناءً على هذا فما قاله موسى ﷺ كان بأمر وتكليف من الله تعالى، كما أنه ليس لنزول
 الصاعقة أية صفة جزائية، بل كان الهدف إيقاف عامة بني إسرائيل على هذه الحقيقة، وليبين
 لهم بأنهم عاجزون عن رؤية شرارة صغيرة من قدرته تعالى بحيث تسقطون على الأرض

فيغنى على البعض منكم ويصعق البعض الآخر، فكيف والحالة هذه تطالبون رؤية ذاته تعالى بعظمتها؟

أما جملة «لَمَّا تَبَيَّنَتْ» فقد كانت من جانب بني إسرائيل، كما أن جملة «وَرَبِّ أَرَبِّي أَنْظُرْ إِلَيْكَ» كانت من قبلهم أيضاً.

يستفاد من عدة آيات من سورة الكهف أن موسى ﷺ ابتلي بالنسيان، فهو تارة يقول: «فَلَمَّا بَلَغَا بَيْنَهُمَا نَسِيًا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا» (الكهف / ٦١) إذن فلقد وجد النسيان طريقه إليهما.

وفي آيتين بعدها ينقل عن صاحب موسى ﷺ: «فَإِنِّي نَسِيتُ الْمَوْتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ» (الكهف / ٦٣)

فلو كان صاحبه وهو يوشع بن نون - كما هو معروف بين أقطاب المفسرين - وكان في تلك الحالة نبياً، فسيثبت جواز النسيان للأنبياء.

كما نقرأ في عدة آيات بعدها وعلى لسان موسى ﷺ، أنه حينما التقى بذلك الرجل الإلهي «الخضر» تعهد بالآي سؤاله عن أسرار ما قام به إلى أن يبينها هو بنفسه، لكن موسى ﷺ نسي ذلك في أول مرة، ولذا اعترض على الخضر لخرقه تلك السفينة السالمة، وحينما ذكره الخضر بالعهد قال: «قَالَ لَا تَأْخِذْ بِمَا نَسِيتُ» (الكهف / ٧٣) كما تكرر هذا الشيء ثانية وثالثة أيضاً.

ألا يستفاد من مجموع هذه الآيات إمكان نسبة النسيان للأنبياء؟ أوليس الصيانة عن ارتكاب الخطأ والنسيان أحد فروع العصمة؟

❦❦❦

الجواب:

لقد سلك المفسرون طرقاً شتى للإجابة عن هذا السؤال: إذ قال البعض: إن «النسيان» يعني تارة ترك الشيء وإن لم يكن منسياً، كما نقرأ في قصة آدم: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ...» (طه / ١١٥)

من المسلم أن آدم لم ينس العهد الإلهي فيما يتعلق بالاجتناب عن الأكل من الشجرة الممنوعة، لكن نظراً لعدم اهتمامه بذلك العهد فقد عبّر عنه بالنسيان.

وقال البعض أيضاً: إن «الناسي» هو في الحقيقة صاحب موسى ﷺ وليس موسى ﷺ، والناسي لم يكن نبياً، إذ لم يثبت ذلك فيما لو اقتصرنا على الآيات القرآنية على أقل تقدير، فنحن نقرأ في الآيات مورد البحث أن صاحب موسى ﷺ قد شاهد سقوط الحوت في الماء واستعادتها للحياة والحركة، وقرّر إخبار موسى ﷺ بذلك لكنه نسي، إذن فالناسي هو صاحب موسى لا غيره باعتباره الشاهد الوحيد لهذه الحادثة، والنسبة إليهما في جملة «نسيان» هي من قبيل نسبة عمل الفرد إلى الجماعة وهي شائعة الاستعمال.

ولو قيل: كيف يعقل إيداع مسألة بكل هذه الأهمية في زاوية النسيان؟ قلنا: إن صاحب موسى ﷺ كان قد شاهد معجزات أهم من هذه، فضلاً عن كونهما في هذا السفر يطلبان هدفاً أهم، فنسيان الحوت بسبب هذا الهدف لا يدعو للعجب.

ونسبة النسيان إلى الشيطان، قد تكون لوجود علاقة بين حادثة إحياء السمكة ومسألة العثور على ذلك الرجل العالم، الذي كان من المقرر أن يستفيد موسى ﷺ من علمه، وحيث إن عمل الشيطان هو الإغواء والحؤول دون بلوغ بني الإنسان أهدافهم المقدسة، أو تأخيرهم عنها على أقل تقدير، فقد قذف النسيان في ذهن «صاحب موسى».

جاء في بعض الروايات عن النبي الأكرم ﷺ ما مضمونه: إن موسى كان نائماً حين انسابت الحوت وسقطت في البحر وذهبت في سبيلها، وأن صاحبه «الذي كان يشاهد هذا الموقف» لم يرغب في إبقاؤه وإخباره بذلك، كما أنه نسي أن يخبره بعد استيقاظه أيضاً ولذلك فقد واصلوا مسيرهم يوماً وليلة آخرين، ثم تذكر هذا الرجل الحادثة وقصّها على موسى ﷺ فاضطرّ للرجوع إلى مكانهما الأول، الذي سقطت فيه السمكة في الماء^١.

كما قال البعض أيضاً: إن الأنبياء معصومون من النسيان المرتبط بدعوتهم، دون مسأله علاقة بأمر عادي يومي، فالنسيان أمر عادي لا يرتبط من قريب أو بعيد، بمسألة الوحي

والنبوة والتربية والتعليم والتبليغ، بل إنَّ عدم ترابطهما أمر واضح للجميع ولا يخدش هذا في مقام عصمة الأنبياء، والنسيان الوارد في الآيات المذكورة هو من هذا القبيل.

يقول العالم الكبير المرحوم السيّد المرتضى رحمته الله: إنَّ هناك ثلاثة أوجه فيما يتعلّق بقول موسى للخضر: «لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ»:

الأوّل: النسيان بمعناه الحقيقي المتعارف، ولا عجب أن ينسى موسى مثل هذا العهد خلال هذه الفترة القصيرة، لانشغاله فكرياً (بمسائل أهم).

الثاني: أن مراده هو أن لا تؤاخذني على ما تركته (أي أن موسى كان قد ترك العهد عمداً، ومعلوم أنّه كان مشروطاً، أي لو شئت البقاء معي فلا تسألني حتّى اوضّح لك بنفسك).

الثالث: مراد موسى هو أن لا تؤاخذني على عمل شبيه بالنسيان.

ثمّ يضيف قائلاً: ولا إشكال لو حملنا الجملة على النسيان غير الحقيقي، وإلا لو حملناه على النسيان الحقيقي فتعليله أن النسيان بهذا المعنى لا يجوز بحق الأنبياء، في بيان الأمور الإلهيّة، أو التشريعيّة، أو الخارجة عن المتعارف، ولا مانع لما خرج عن نطاق هذه الدائرة، كما لو نسي النبي طعامه، أو شرايه لكن لا بتلك الدرجة والتكرار الزائدين عن الحدّ لاستحالة مثل هذا الشيء في حقّه.

الآية الأخرى المتعلّقة بأعمال هذا النبي العظيم والتي دار حولها النقاش وردت في قوله تعالى: «وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بُشِمَا خَلَقْتُمْ مُوسَى مِنْ بَعْدِي أَفَعِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقِ الْأَلْوَحَ وَآخِذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمِّ إِنْ الْقَوْمَ اسْتَعْصَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِثْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تُجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ».

(الأعراف / ١٥٠ - ١٥١)

وهنا ترد عدة علامات للإستفهام:

أوّلاً: لماذا ألقى موسى بالألواح المكتوب فيها احكام الله وآيات التوراة على الأرض؟

ثانياً: لماذا أبدى ردّ الفعل الشديد تجاه أخيه الذي لم يكن قد ارتكب إثمًا؟

تألف: لماذا طلب العفو والمغفرة لنفسه ولأخيه؟

لكن لو تأملنا في تلك الحادثة التي واجهها هذا النبي العظيم بعد رجوعه من ميقات ربّه، لسألنا بصحة وضرورة تصرفه هذا.

فلقد قضى موسى سنوات طويلة مليئة بالمشقة، لزرع بذرة «التوحيد» في قلوب «بنى إسرائيل» الفاسية، وذهب إلى مكان الوحي لميقات ربّه حينما نبتت تلك البذرة على أمل نموها، لكنه حينما رجع لاحظ أن كل جهوده ذهبت أدراج الرياح وقد استسلم الأكثرية الساحقة من بنى إسرائيل لوساوس «السامري» وسجدوا للعجل! فضلاً عن إحاطة فتنة الوثنية والشرك بكل شيء وانطفاء نور الإيمان والتوحيد.

وهنا استغرب موسى كثيراً وغضب غضباً شديداً، وكان غضبه لله طبعاً، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان لابد له من مواجهة ما حدث بشدة، حيث تعدّ أقسى حادثة في حياة موسى ﷺ، وذلك ليقف بنو إسرائيل على خطورة الموقف وقبح عملهم، وبالنتيجة تزال كل آثار الشرك والوثنية من قلوبهم، وإلا لاحتل بقاء آثار الشرك في قلوبهم وقلوب الأجيال القادمة أيضاً، فليس المهم هنا مسألة احترام إنسان أو بعض الألواح المقدسة، بل المهم هو مسألة التوحيد وخطورة انحراف قوم بأكملهم.

كان ينبغي لموسى ﷺ التعبير عن غضبه الكامن في نفسه، وإظهار قبح هذا العمل للجميع، وذلك ما كان ميسوراً إلا بإبداء رد فعل عنيف، ولذا عاتب أخاه هارون بشدة حتى أنه جرّه من رأسه بعد أن ألقى الألواح جانباً، بل صرخ في الواقع من أعماق وجوده، حتى تردّد صده بين بنى إسرائيل ليقول بعضهم لبعض: ما أقبح عبادة العجل يا ترى! بحيث يتعامل موسى ﷺ بكلّ هذه الخشونة مع أخيه؟ وعلى فرض أن مثل هذا التصرف لا يليق بشأن هارون ﷺ (مع أن علاقة الأخوة بين الأخوين تنفي مثل هذا الشيء) فإنه وبسبب التأثير الاجتماعي العميق له لم يجد موسى ﷺ بداً من فعله.

كما أن نفس هذا الهدف كان وراء إلقاء الألواح، بالرغم من اعتقاد البعض بأن لفظة «الإلقاء» هنا تعني الوضع على الأرض والذهاب وراء عمل ما، ولذا لم تنته المسألة عند هذا الحدّ، بل كان ذلك القرار الشديد على بنى إسرائيل بسبب ارتداد ذلك الفريق بالشكل

الذي جاء في ذيل الآية ٥٤ من سورة البقرة.

كما واجه مؤسس الوثنية بين بني إسرائيل، أي: «السامري» ذلك العقاب الشديد أيضاً، خلاصة القول هي أن رد الفعل العنيف كان يرمي إلى أهداف عظيمة، ولم يكن خالياً من الإشكال فحسب، بل كان واجباً أيضاً في مثل تلك الظروف (تأمل جيد).

٦- دلود ﷺ

هناك آيات في القرآن الكريم تشير إلى أن نبي الله العظيم داود ﷺ قد استغفر ربه لعمل قام به، وأن الله تعالى قد غفر له وذلك قوله: ﴿وَوَظَّيْنًا دَاوُدَ إِذْ قَالَ دَاوُدُ رَبِّهِ وَهَكَذَا مَا كُنْتُ عَاطِلًا فَأَسْتَفْغِرُ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ رَءُوفَ الرَّحِيمِينَ﴾ (ص / ٢٤-٢٥).

ألم يكن استغفار داود والعفو عنه من قبل الله سبحانه وتعالى دليلاً على صدور الذنب منه؟ وهل يتلاءم هذا ومقام عصمته؟

للحصول على جواب هذا السؤال لابد من الرجوع إلى القرآن، والبحث قبل كل شيء عن العمل الذي يرتبط به هذا الابتلاء، وتلك المغفرة.

تحكي الآيات التي سبقت آيات بحثنا أن خصمين تسورا محراب داود ﷺ، ودخلا عليه على حين غرة، ففرع لدخولهما المفاجيء عليه: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصَصْنَاكَ عَلَى بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخَاحُكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْهُنَ نَعْبَجُهُ وَلِي نَعْبَجَهُ وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ.

فقال داود بدون تحقيق أو استفسار: ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْبَجِكَ إِلَى سَعَايِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...﴾ (ص / ٢٤).

هذه هي القصة التي ذكرت في آيات القرآن بأكملها بلا زيادة أو نقصان.

هناك تفاسير مقبولة قُدمت تفسيراً مقنعاً لهذه الآيات، كما أن هناك روايات موضوعة

وردت في بعض الكتب، تعرّضت لمعاني هذه الآيات بشكل مسيء ومشوّه. أمّا ما يتفق ومحتوى الآيات المذكورة، فهو القول: إنّ الشيء الوحيد الذي صدر من داود عليه السلام كان فقط تركه للأولى وذلك بتسرّعه في القضاء، لكن لا بتلك السرعة التي تكون على خلاف «واجبات» موازين القضاء، إذ «يستحب» للقاضي التمعّن أكثر ما يمكن، فلو ترك الأكثر واكتفى بالحدّ الأوسط أو الأقل فقد ترك الأولى، وهذا ما فعله داود، فقد قضى بظلم الأخ لأخيه الفقير، وربما كان السبب وراء هذا التسرّع هو دعوته من دخولهما المفاجيء عليه في خلوته، فضلاً عن أنّ اجحافاً كهذا من قبل أخ لأخيه يبعث على الأسف والشفقة.

صحيح أنّ داود عليه السلام أصغى لادّعاء طرف واحد فقط، لكن سكوت الطرف الآخر وعدم التفوّه بأي كلام، أو اعتراض يعدّ في نفسه دليلاً على اعترافه، وعلى أيّة حال فمن آداب مجلس القضاء أن يطلب القاضي توضيحاً أكثر من الطرف المقابل وهذا ما لم يفعله داود، وما استغفار داود إلّا لتركه الأولى، وقد تقبّل الله تعالى توبته وغفر له.

وهو أفضل دليل على عدم صدور أي ذنب عن داود عليه السلام، والجملة الواردة في ذيل نفس هذه الآيات: «وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ» تشير إلى ذلك، كما أنّ هناك أوصافاً أخرى كثيرة في حقّه قد وردت في الآيات السابقة، ونعت بتلك المنزلة الرفيعة عند الله تعالى بحيث غدت سيرته نموذجاً لنبي الإسلام ﷺ يقتدى به، ولا شك أنّ هذا المعنى لا يتناسب مع العصيان والذنب أبداً.

حينما يصرّح القرآن في ذيل هذه الآيات ويقول: «يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ...».

يتبيّن بكلّ وضوح أنّ خليفة الله لا يذنب، ومسألة ردعه من اتّباع هوى النفس إنّما هي بمثابة الأمر ولا تدلّ على ارتكاب معصية، ومن هنا يتّضح مدى تهاة تلك القصّة التي أبرزتها التوراة بشكل مُشوّه، وبألغت في تضخيمها أكثر من الوضع الطبيعي، وربطت هذه القضية بحادثة مختلفة وهي عشق داود عليه السلام لزوجة أحد ضبّاط جيشه وهيامه في حبّها،

والتدبير لقتله في خاتمة المطاف وأخذ زوجته.

تشتمل التوراة التي حُرِّفَت عن مواضعها على بعض العبارات التي تبين مدى فضاغة هذه القصة، والتي لا تسمح عتة القلم ومنزلة الأنبياء ﷺ^١ بذكرها.

هذه القصص الموضوعة، والعبارات البذيئة تعدّ بنفسها أفضل دليل على تحريف التوراة الحالية.

من الطبيعي أن مثل هذا التحريف ليس غريباً بالنسبة لمحقيقي تاريخ التوراة على مدى آلاف السنين، لكنّ العجب إنّما هو من كيفية إقدام بعض المفسرين المسلمين على نقل تلك الخرافات القبيحة في كتبهم، في الوقت الذي نقرأ في رواية عن علي أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «لا أوتى رجل يزعم أنّ داود تزوّج امرأة أوريا إلا جلدته حدين حدّاً للنبيّة وحدّاً للإسلام»^٢.

كما احتمال البعض كون هذه الحادثة إشارة إلى أنّ داود عليه السلام لم يأسف لنبأ مقتل أوريا في ميدان القتال كأسفه على غيره، وذلك لرغبته في الزواج من امرأته بعد مصرعه، ولكن من دون (اتفاق مسبق) حول الموضوع.

لكن وكما أشار المرحوم السيّد المرتضى أيضاً، فإنّ هذه التصرفات وإن لم تعدّ ذنباً لكنّها ممّا تشمئزّ منها النفوس، ومعلوم أنّه لا ينبغي للأنبياء والأئمة القيام بمثلها^٣.

كما احتمال بعض المفسرين أنّ العادة في ذلك الزمان كانت جارية على عدم تزويج المرأة الأيم أبداً، وأنّ داوداً قد تزوّج زوجة أوريا بعد موته لتحطيم هذه السنّة الخاطئة، لكنّ هذا التفسير أيضاً لا يتناسب بدوره مع ظاهر الآيات التي تبين صدور ترك الأولى من داود، لأنّ تحطيم هذه السنّة الخاطئة يعدّ واجباً فضلاً عن عدم كونه تركاً للأولى، إلا أن

١. لعزید من الإطلاع راجع الكتاب الثاني لـ «اسمعیل» (من كتب التوراة) الفصل الحادي عشر، الجملة الثانية إلى السابعة والعشرين، ثمّ نقدها وتحقیقها من التفسير الأمثل ذیل الآيات ٢١ إلى ٢٥ من سورة ص.

٢. تفسير مجمع البيان، ذیل الآيات من سورة ص، كما ذكر الفخر الرازي نفس هذا الموضوع بعبارة أخرى.

٣. تنزيه الأنبياء، ص ٩١ و ٩٢.

يقال: إن هذا العمل كان سبب العناء الروحي لأوريا، كما جاء في إحدى الروايات^١.
لكن التفسير الأول هو الأنسب من بين هذه التفسيرات.

8568

٧- سليمان عليه السلام

وهناك أيضاً آية في القرآن الكريم وردت بحق هذا النبي العظيم، تبين أنه قد طلب العفو من ربه واستغفره على بعض الأعمال التي صدرت منه، (وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَبِلَ تَوْبَتَهُ).
يقول القرآن حول هذا الموضوع: «وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ • قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْغِيى لِي بِغَدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ • فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ...».

ولنرى ما هو هذا الاختبار؟ ولمن يعود هذا الجسد الجامد الذي ألقي على كرسيه؟ فهذا ما لم يتعرض القرآن لبيانته، لكن هناك تفسير إسلامية تناولت هذه الحادثة، وروايات تعرضت لها، كما أن الرواة الذين وجدوا في هذا الموضوع أرضاً خصبة لهم فحاكوا حوله أساطير وهمية لا أساس لها، ونسبوا إلى هذا النبي العظيم ما لا يتناسب حتى مع المنطق والعقل السليمين، فضلاً عن منزلة العصمة والنبوة، ومن جملة ذلك أسطورة شنيعة وملفقة تدعي ضياع خاتم سليمان، واختطافه من قبل أحد الشياطين وجلسه على عرش سليمان ثم استلامه للحكم، (وذلك لوجود علاقة بين الخاتم والحكومة والتسلط على الإنس والجن طبقاً لهذه الأسطورة)، وهذه الأسطورة المذكورة في بعض الكتب بكل جذبة واعتقاد، والتي تبدو حسب الظاهر من خرافات الاسرائيليات الممتدة جذورها إلى «التلمود» كتاب اليهود، (وهو عبارة عن مجموعة روايات في تفسير قوانين موسى)، والتي يصعب التفوه بها أو نقلها لوقاحتها.

والذي يبدو صحيحاً من بين التفسيرات والذي أشير إليه في الروايات الإسلامية،
تفسيران:

١. عيون أخبار الرضا، ج ١، الباب ١٤، ص ١٥٤.

الأول: أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبْنَاءُ شَجَعَانُ وَأَكْفَاءُ لِيَدِيرُوا حُكُومَتَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَيُعِينُوهُ فِي حَيَاتِهِ عَلَى إِدَارَةِ الْبِلَادِ وَالنِّظَامِ وَالْجَيْشِ، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي إِحْدَى اللَّيَالِي: لَقَدْ صُمِمْتُ عَلَى مِقَابَرَةِ الْعَدِيدِ مِنْ نَسَائِي عَلَى أَمَلٍ أَنْ أُرْزَقَ بِأَوْلَادٍ أَكْفَاءَ، لَكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ: (إِنْ شَاءَ اللَّهُ)، فَبَسَبَبَ تَرْكَ الْأَوَّلَى هَذَا لَمْ يَرْزُقْ مِنْ زَوْجَاتِهِ سِوَى طِفْلِ نَاقِصِ الْخَلْقَةِ كَالْجَنَّةِ الْهَامِدَةِ حَيْثُ الْقُوَّةُ عَلَى كَرْسِيِّهِ.

جاء في حديث عن النبي الأكرم ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي مَحْتَمِلَةٌ بِسَيِّئِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَسَانًا»^١.

وهنا انتبه سليمان عليه السلام إلى أَنَّهُ تَرَكَ الْأَوَّلَى فَتَابَ لِذَلِكَ وَعَفَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

الثاني: أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ جُمْلَةٍ: «أَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا» هُوَ أَنَّ سُلَيْمَانَ قَدْ مَرَضَ مَرَضًا شَدِيدًا حَتَّى عَادَ كَالْجَنَّةِ الْهَامِدَةِ فَوْقَ كَرْسِيِّهِ، فَكَانَ ذَلِكَ ابْتِلَاءً إِلَهِيًّا، ثُمَّ اسْتِعَادَ عَافِيَتَهُ وَشَفَى، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ كَلِمَةِ «تَابَ» فِي الْآيَةِ.

طبقاً لهذا التفسير الوارد في تفاسير الكثير من أقطاب المفسرين تكون جملة: «أَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا»، بمعنى: «القيناه على كرسيه جسداً» وهي خلاف ظاهر الآية بطبيعة الحال.

فضلاً عن عدم وضوح ما هو ترك الأولى الصادر من سليمان عليه السلام على أثر هذا المرض ليستغفر ربّه؟ إلا أن يقال: إِنَّ الْإِنْسَانَ يَرْكَبُ تَرْكاً لِلأَوَّلَى فِي حَالَاتِهِ الْمُخْتَلِفَةِ بِشَكْلِ عَامٍّ وَحَالَ مَرَضِهِ بِشَكْلِ خَاصٍّ، وَأَنَّ سُلَيْمَانَ قَدْ اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ لِمِثْلِ هَذِهِ الْحَالَاتِ، لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ مَبْهُمٌ وَغَيْرُ مُقْنَعٍ.

الموضوع الآخر الذي أثير حول هذا النبي العظيم، هو الجملة التي تلي نفس هذه الآية وهي قوله: «وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي».

فهو يتلأَم، هذا الطلب مع الروح السامية والنظرة البعيدة والزهد المنقطع النظير

١. ذكر البخاري هذا الحديث في صحيحه، كما ذكرته بعض التفاسير ومن جملتها روح البيان؛ وفي ظلال القرآن في ذيل الآيات مورد البحث.

الذي يتمتع به الأنبياء المعصومون ﷺ؟ ألا يُنسب من هذا الكلام رائحة البخل ياترى؟ ورغم أن الحديث يدور هنا حول عصمة الأنبياء ﷺ، لكن على أية حال فالتناقض الأخلاقية الأخرى خصوصاً تلك التي تشتمز منها النفوس لا تتناسب مع درجاتهم ومنزلتهم الرفيعة.

وقد أجاب المرحوم السيد المرتضى في «تنزيه الأنبياء» والمحقق الطبرسي في «مجمع البيان» وباقي المفسرين عن هذا السؤال في تفاسيرهم بأجوبة متعددة^١، والأجوبة أدناه تعدّ أنسبها:

إن سليمان عليه السلام طلب من الله تعالى أن تكون له معجزة خاصة، كما أن لكل نبي معجزته الخاصة، وكانت معجزته هي الحكم الذي لا مثيل له، الحكم على الإنس والجن وعلى الرياح والسحاب و...، فوهبه الله مثل هذه المعجزة، حكومة واسعة تتصف بالإعجاز في مختلف الجوانب، ومن البديهي أن طلباً كهذا لا يعدّ عيباً ونقصاً للنبي.

والجواب الآخر هو: إحساس سليمان بالإذن لمثل هذا الطلب عن طريق الوحي، أو بعبارة أخرى: أن الله تعالى شاء أن يتجسّد شعاع من قدرته وحاكميته عن طريق أحد أنبيائه العظام، فوجد سبحانه سليمان صالحاً لهذا الغرض فأجازه لمثل هذا الطلب، فطلب سليمان بدوره تلك المعجزة، فوهبه الله تلك الحكومة العجيبة التي لا مثيل لها، والتي لم ولن يكون لها نظير في العالم، ومن المسلم أنّه حينما يجد الله أحداً صالحاً لعمل ما، ويجيزه في ذلك، لا يبقى هناك أدنى مجال للشك والترديد والإشكال.

الدليل على هذا الكلام هو ما ورد عن سيرة سليمان من أنّه كان زاهداً جداً في حياته، كما نقرأ في حديث عن النبي الأكرم ﷺ أنّه قال حول هذا الموضوع: «كان يأكل الشعير ويطعم الناس الخواري»^٢ وكان لباسه الشعر وكان إذا جثّ الليل شدّ يده إلى عنقه فلا يزال قائماً يصلي حتى الصباح»^٣.

١. تنزيه الأنبياء، ص ٩٧ و٩٨، تفسير مجمع البيان، ج ٨، ص ٤٧٦.

٢. الخواري (بالحاء المضموعة والواو المشددة) هو «الطحين الأبيض».

٣. سفينة البحار، مادة (الزهد)، وتفسير أخرى.

وهناك تفسير لطيف حول هذا الموضوع في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وذلك حينما سئل عن تفسير الآية: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْفِيَنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي» قال عليه السلام: «المَلِكُ مَلِكُكَانَ مَلِكٍ مَّاخُذٌ بِالْقَلْبَةِ وَالْجُورُ وَإِجَارُ النَّاسِ، وَمَلِكٌ مَّاخُذٌ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَلِكِ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَمَلِكِ طَالُوتَ وَذِي الْقَرْنَيْنِ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ (وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْفِيَنِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ مَّاخُذٌ بِالْقَلْبَةِ وَالْجُورِ وَإِجَارِ النَّاسِ، فَسَخَّرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ الرِّيحَ ... وَسَخَّرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ الشَّيَاطِينَ ... وَعَلَّمَ مَنْطِقَ الطَّيْرِ، وَمَكَّنَ فِي الْأَرْضِ، فَعَلِمَ النَّاسُ فِي وَقْتِهِ وَبَعْدَهُ أَنَّ مَلِكَهُ لَا يَشْبَهُ مَلِكَ الْمُلُوكِ الْمُخْتَارِينَ مِنْ قَبْلِ النَّاسِ، وَالْمَالِكِينَ بِالْقَلْبَةِ وَالْجُورِ»^١.

والمراد من هذا الحديث هو أن سليمان عليه السلام لم يطلب حكماً محدوداً، بل حكماً لا مجال فيه للقليل والقال والإتهام بالزور والظلم، ولذا فقد مزج الله هذه الحكومة بالمعجزات العجيبة لإثبات كونها من عنده تعالى، لا من الناس ولا عن طريق الظلم والغبلة^٢.

الجواب الثالث: ما أثير حول مقام عصمة سليمان عليه السلام هو ما جاء في نفس الآيات السابقة حيث يقول تعالى: «إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِثَاتُ الْفِجَاءُ * (الخيال الأصيلية) - فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي (إِنِّي أَحْبَبْتُ هَذِهِ الْجِيَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ الْجِهَادِ، فَبَقِيَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ...) حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ * رَدُّوَهَا عَلَيَّ قَطْفَقُ مَسْحاً بِالشَّوْقِ وَالْأَعْيَانِ (يمسح عليها لأنها لا تلتصق للقتال)».

طبقاً للمعنى المتقدم الذي تبين من هذه الآيات، لا يبدو هناك أي إشكال في عمل سليمان عليه السلام هذا، فهو يعتد بقدرته العسكرية ويلتذ بالتطلع إلى الجياد المهيأة للجهاد، ويأمر بردها عليه ثانية لاعتزازه بها، وهذه التصرفات كلها تبدو بشكل عام معقولة ومنطقية وإلهية.

لكن البعض فسّر هذه الآية بشكل آخر واعتبرها كبداية للإشكال على سليمان، وقال: إن الضمير في كلتا جملتي «توارت» و«ردوها» يعود إلى الشمس التي لم ترد في العبارة،

١. تفسير نور الثقلين، ج ٤، ص ٤٥٩، ح ٥٦.

٢. وبناءً على هذا التفسير فهناك جملة مقدرة في الآية تقديرها: وهب لي ملكاً لا ينفي لأحد من بعدي أن يقول ليس من عند الله.

والتي يمكن استنتاجها من التعبير بـ «العشي» الوارد في الآية، وطبقاً لهذا التفسير فقد ذهل سليمان بالنظر إلى هذه الجياد، إلى أن غابت الشمس وتوارت وراء الحجب، فغضب لذلك كثيراً لقوات صلاة العصر عليه، وحينئذ طلب من الملائكة إعادة الشمس ثم توضأ وصلى، وأن جملة «فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ» إشارة إلى وضوئه.

كما ذهب البعض إلى أبعد من هذا أيضاً، وقال: إن المراد من هذه الجملة هو: أنه أعطى أمراً بقطع أعناق الجياد وقوائمها، باعتبارها السبب وراء غفلته عن ذكر الله (العذر الذي هو أقبح من الفعل)، والقول: إنه ذبحها ووزع لحومها في سبيل الله يبدو عجيباً أيضاً، لأن جياداً بتلك القيمة والخاصية التي تلفت نظره إليها حتى يذهل لذلك لا ينبغي ذبحها كالأبقار والأغنام، إذ لو أراد إنفاقها لوجب إعطاؤها للآخرين وهي على قيد الحياة، ولا يخفى على أحد سقم هذه التفاسير، وذلك لأن:

١- لو كانت هذه الجملة «فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ» إشارة إلى وضوئه، فليس لديه سوى رقبة واحدة، والتعبير بـ «الأعناق» بصيغة الجمع مما يكون، كما أن لديه ساقين، والتعبير بـ (السوق) بصيغة الجمع يكون لا معنى له أيضاً، ومن قال إن الوضوء كان بالصنع؟ لا معنى له.

ولو كانت بمعنى قطع أعناق وقوائم الجياد، فهو عمل غير منطقي جداً، لا يقدم عليه حتى الفرد العاقل العادي فكيف بنبي عظيم كسليمان عليه السلام، إذ لا ذنب لها، بل لو كان هناك ذنب فهو منه حينما انشغل بالنظر إليها.

أكثر ما يمكن أن يقال هنا هو أن يهبها للآخرين لتبقى بعيدة عنه ولا تشغله بنفسها، ولا داعي للقتل أبداً؟!!

٢- لم يرد في هذا الحوار كلام عن «الشمس»، والاستدلال عليها عن طريق «العشي» بعيد جداً، لأن أقرب ما يعود إليه الضمير هنا هو «الخير» الذي يعني هنا «الجياد» بكل تأكيد، كما لم يرد شيء عن الملائكة أيضاً ليكونوا من مخاطبي سليمان، فضلاً عن أن هذا التعبير الذي وجهه سليمان إلى الملائكة تشتم منه رائحة صيغة الأمر، ويبدو مستبعداً جداً لعدم لياقته وشأن الملائكة.

٣- لو قبلنا هذا التفسير على سبيل الفرض، لأمكن القول: إن الصلاة التي أداها قضاءً كانت صلاة متدوية، قد فانت سليمان وأنها كانت قبل غروب الشمس، فكيف يثبت كونها صلاة واجبة؟ وأساساً كيف يثبت كون الفائت هي الصلاة؟! ربما كانت أذكراً خاصة يؤدّيها سليمان قبل الغروب، وقال بعض المفسرين أيضاً: إن «يُكْرَرُ رُبِّي» لو كان يعني الصلاة الواجبة، وأن سليمان ﷺ كان قد غفل عنها لانشغاله بالجهاد استعداداً للجهاد، فلم يرد عليه إشكال أبداً، لأن نفس عمل سليمان هذا يعدّ عبادة عظيمة قد أغفلته عن عبادة أخرى. لكن هذا التفسير أيضاً يبدو بعيداً، نظراً للأهمية الخاصة التي تتمتع بها الصلاة، والصحيح هو ما قيل أولاً.

٨- يونس عليه السلام

وهناك آية في القرآن الكريم حول هذا النبي العظيم أيضاً، حيث تبين أنه اعترف أمام الله تعالى بالظلم ثم طلب العفو والمغفرة وأن الله استجاب دعاءه وغفر له بعد اختيار طويل. يقول تعالى: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» ثم يضيف قائلاً: «فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَخَجَلْنَا لَهُ مِنَ الْعَمَى وَكَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمُؤْمِنِينَ» (الأنبياء / ٨٧-٨٨).

وهنا يثار هذا السؤال وهو: كيف يتناسب وضع يونس في صفوف الظلمة مع منزلة عصمته، ولمن ظلم؟ وما هي نوعية الظلم؟ ثم أن يونس عليه السلام على من غضب؟ ولماذا ظن أن الله لن يضيّق عليه؟ ألا يمكن لهذه الجهات الثلاث مجتمعة أن تكون بمثابة علامة إستفهام على مسألة عصمته؟

ورد نفس هذا المعنى بشكل غامض في القرآن الكريم: «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ * لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ رِعْسَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ * فَاجْتَنَاهُ رَبُّهُ فَنَجَّلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ» (القلم / ٤٨-٥٠).

كما يستفاد من هذا التعبير أيضاً أنه كان قد تسرّع في أمره وأشرف على الهلاك لولا أن أسعفه لطفه تعالى.

ونفس هذا المعنى تكرر أيضاً في سورة الصافات، وذلك بعد الإشارة إلى قصة هربه من قومه وركوبه في السفينة، وإلقاء القرعة ثم إلقائه في فم حوت عظيم، يقول تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾. (الصافات / ١٤٣ - ١٤٤)

ما هو الذنب الذي اقترفه ليسجن في بطن الحوت، ويلبث فيه مدة مديدة لولا تسبيحه لله تعالى؟، خلاصة القول: إن قصة يونس عليه السلام التي جاءت في ثلاث سور من القرآن الكريم (الأنبياء، القلم، الصافات) وبعبارات مختلفة تثير استقهامات شتى حول مقام عصمة هذا النبي العظيم وتستدعي جواباً منطقياً.

❦❦❦

الجواب :

صحيح أن التعابير المختلفة للآيات المذكورة تبين أن ذنباً ما قد صدر من يونس عليه السلام، فالتعبير بـ «الظالم» و «المليم» (يأتي أحياناً بمعنى ملامة النفس، أو القيام بعمل يستوجب ملامة الآخرين لفاعله، لأن لفظة «المليم» قد فسرت بكلا المعنيين)، وكذلك التعبير بأن يونس عليه السلام: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾، والتعبير بـ «فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَخَجَلْنَاكَ مِنَ الْعَمَةِ» وتعبر «لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ»، الذي يأمر نبي الإسلام ﷺ: بأن لا يكون كيونس عليه السلام، وكذلك تعبير: ﴿لَوْلَا أَن تَذَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾، كل هذه التعابير تبين وقوع شيء مما لا ينبغي وقوعه.

لكن القرائن تشير إلى أن هذا العمل المخالف لم يكن سوى ترك الأولى، لأن الله تعالى وفي نفس هذه الآيات قد تحدث عن يونس كنبى مرسل، موضع العناية الإلهية الخاصة، وفي سورة (الأنعام / ٨٦) يعتبره الله تعالى من الأنبياء العظام الذين فضّلهم على العالمين، كما يعتبره في عداد الأنبياء عظمي الشأن كإبراهيم ونوح وإسماعيل وعيسى عليه السلام، وذلك في سورة (النساء / ١٦٣).

إتاما هو ترك الأولى هذا؟ فهناك احتمالات متنوعة، يمكن لكل واحد منها منفرداً

فضلاً عن مجموعها، أن يكون دليلاً على ترك الأولى فقط، من جملتها: أنه تسرع في ترك قومه إذ كان الأجدر به أن يصبر أكثر، أو أنه تعجل بالدعاء عليهم، أو أنه كان ينبغي عليه انتظار الأمر الإلهي حين خروجه من بين قومه حتى ولو كان قد يشس من هدايتهم على ما يبدو.

ولا يخفى أن أيّاً من هذه الأمور لا يعدّ ذنباً، لكنها لو لم تكن لكان أفضل، وبناءً على هذا فقد استحقّ العقاب والملامة، والتعير بـ «الظلم» أو «الابتلاء بالعقاب الإلهي» إنما هو من باب «حَسَنَاتُ الْإِبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْسِدِينَ»، والذي تقدّم الكلام عنه مفصلاً عند البحث عن ترك آدم ﷺ للأولى، كما يحتمل أيضاً تصوّره بأن الله تعالى لن يضيق عليه «فَقْظٌ» أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ، أَنْ تصوّره هذا كان بمثابة ترك الأولى، وذلك لأنّ تمتّع الأنبياء ﷺ بمستوى عالٍ من الإيمان يفرض عليهم العيش دائماً بين الخوف والرجاء لا اعتبار أنفسهم في أمان من العقاب الإلهي، أو القنوط من رحمته.

أمّا التعير بـ «مغاضباً» فواضح أنّه يعني الغضب على أعمال قومه المذنبين، لا الغضب على الله تعالى! كما ذهب إليه بعض المغفلين، لأنّ هذا ليس فقط متنافياً مع مقام الأنبياء، بل لا يتناسب وأدنى حدّ من الإيمان أيضاً لأنّ ما يقابل الغضب على الله هو الكفر بالله. وعبارة «مَغَاضِباً لِرَبِّهِ» الواردة في الروايات أو كلمات بعض أقطاب أهل التفسير إنما تعني «مَغَاضِباً لِأَجْلِ رَبِّهِ» أي أنّه غضب لأجل الله تعالى نتيجة أعمال قومه.

ومن هنا يتّضح سبب مكوثه في سجن مظلم تتوالى ظلماته الواحدة بعد الأخرى (ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، وظلمة الليالي)؟ وسبب عزمه على التضرّع والاستغفار وطلب العفو، بتلك العبارات الموزونة المتينة: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

الملفت للنظر هو ما جاء في البعض من الروايات، أن الإمام علي بن موسى الرضا ﷺ قال: «حينما كان يونس في بطن الحوت مشوّجها بكلّ وجوده إلى العبادة مستجيراً بالله تعالى وحده، اعتبر نفسه من الظالمين لأنّه لم يأت بعبادة خالصة كهذه من قبل، فقال أن

لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، يتركى مثل هذه العبادة التي فرغتنى لها في بطن الحوت، فقبل الله تعالى منه ذلك، وقال عز وجل: ﴿هَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَحِينَ لِلْمَهِ فِي بَطْنِهِ إِيَّيَ يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾^١.

أما فيما يتعلق بتفسير الآيات المتعلقة بـ «يونس» ﷺ وما هو ذلك الحوت الذي تمكن من الاحتفاظ به في بطنه؟ وكيف يمكن للإنسان البقاء حياً مدة طويلة بلا ماء أو طعام أو هواء؟ وكيف يمكن لذلك الإنسان ألا يذوب ويهضم في المعدة الواسعة للحيوان؟ وأسئلة أخرى من هذا القبيل، فالكلام عنها خارج عن موضوع بحث العصمة، ومن أراد الوقوف على أجوبة هذه الأسئلة يمكنه الرجوع إلى «التفسير الأمثل»، الأجزاء ١٣ و ١٩ و ٢٤ في تفسير الآيات التي تحدثت عن يونس ﷺ.

٩- نبي الإسلام ﷺ

هناك آيات قرآنية مختلفة تثير التساؤلات حول مسألة عصمة نبي الإسلام ﷺ، فيما يلي أهمها:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُعْظِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾.

بما أن كلمة «الذنب» تعني المعصية، إذن فكيف ينسجم هذا المعنى مع العصمة والمنزلة الرفيعة لهذا النبي العظيم؟

للمفسرين أبحاث كثيرة وآراء متنوعة في معرض إجابتهم عن هذا السؤال، من جملتها: إن المراد هو ترك الأولى ليس إلّا، والذي لا يتنافى أبداً مع مقام العصمة، إذ إن الإنسان حينما يرجع المهم على الأهم والحسن على الأحسن يقال له: لقد «ترك الأولى». (تأمل) جيداً، إذ إنّه فضلاً عن عدم ارتكابه لذنب فقد أدى مستحباً أيضاً، غاية ما في الأمر أنه كان هناك مستحب أقوى مما أذاه، وإطلاق الذنب والمعصية على مثل هذا العمل إنما هو لعلو

مقامه إذ كما قلنا: «حسنات الأبرار سيئات المقربين».

الآخر هو أن المراد بالذنب هو معصية الأمة (وبناءً على هذا ففي الآية شيء مقدّر وهو كلمة «الأمة»)، أي (من ذنب أمتك ..).

وقول ثالث يشير إلى أن المراد به الذنوب التي ارتكبت في حق النبي الأكرم ﷺ، (إذ إن للذنب معنىً مصدريةً يضاف أحياناً إلى الفاعل وأخرى إلى المفعول)، ومن المسلم أن الأعداء لم يتمكنوا من تكرار ارتكاب نفس تلك المظالم والذنوب، التي ارتكبوها في حق النبي الأكرم ﷺ قبل فتح مكة.

لكن ما عدا التفسير الثلاثة المتقدمة وتفسير أخرى أهلناها لعدم أهميتها، فلدينا تفسير أنسب وأكثر انسجاماً مع مضمون ومحتوى الآيات المذكورة والقرائن الموجودة فيها، وذلك من جهات شتى، كما ويتلاءم مع روايات المعصومين عليه السلام أيضاً:

توضيح ذلك: لغرض فهم معنى الآية يجب التركيز على التعابير السابقة واللاحقة لها، بالإضافة إلى التعابير التي تتضمنها الآيات نفسها، إذ تمّ التصريح في هذه الآية بوجود علاقة بين «الفتح» المذكور وغفران هذه الذنوب، يقول تعالى: إن الهدف من هذا «الفتح المبين» (صلح الحديبية أو فتح مكة على حدّ قول البعض) هو أن يغفر الله ذنوبك السابقة واللاحقة.

علاوة على هذا، فغفران الذنوب السابقة معلوم، أمّا الذنوب التي لم ترتكب بعد فكيف تشملها المغفرة الإلهية، ألا يفهم من هذا الكلام إعطاء الضوء الأخضر بجواز ارتكاب أي ذنب في المستقبل؟ فهل هذا الأمر منطقي ومعقول؟!

من خلال التدقيق في هاتين الملاحظتين يمكننا إدراك المفهوم الواقعي للآية، وهو أن من الطبيعي عند حدوث ثورة إلهية فسوف يتعرض ذوو المصالح اللامشروعة للخطر بسببها، ومنهم المؤيّدون للعادات الخرافية، والمتعصّبون بلا دليل، والمتحجّرون الجامدون الذين يجدون عقائدهم الخاطئة مهددة بالخطر والزوال، فسوف يقفون في وجه تلك الثورة بكلّ قوّة، ونراهم ينسبون إليها كلّ ما هو مُشين، لغرض إجهاضها وإخمادها، فيصطنعون

ضدّها الأكاذيب، ويلصقون بها التّهم، وينسبون لقائدها شتى الرذائل، من جعلتها أنّه قد أحدث الفرقة وشقّ وحدة الصّفّ، وأهان المقدّسات، ولا يرمي سوى الوصول إلى السّلطة والحكومة واستعباد الناس ونيل المنزلة والثروة، وأنّه آله بيد الآخرين ومنفذ لأهداف الأجانب! فلو لم يحالف النجاح هذه الثورة، فإنّ هذه التّهم تتعاظم شيئاً فشيئاً بدل انحسارها وتوقفها، وبديهي أنّ فشلها يعدّ بمثابة الدليل على صدق هذه الإدّعاءات.

لكن حينما انتصرت الثورة بلطف الرعاية الإلهيّة، وتم القضاء على العادات الخرافيّة، وتلاشت المصالح الشخصية اللامشروعة، واتّضحت حقانيّة دعوة ذلك القائد السماوي، فسرعان ما تبدّدت كلّ تلك الإساءات التي نُسبت إليه والإتهامات الباطلة سواء المتعلّقة منها بالماضي أو التي كان من المقرّر طرحها في المستقبل، وحلّ الندم والأسف محلّ التهجّمات والإتهامات الرافقة، وخسّس حتّى المنافقون الذين أعمى الله أبصارهم، والمتعصّبون الذين يعاندون ولا يؤمنون، لأنّهم أيقنوا بالفشل أمام هذه الحقيقة.

ولذا يقول تعالى للنبي ﷺ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (أي ممّا كانوا يعدّونه ذنباً وممّا سيرمونك من تهمة الذنب).^١

ومن هنا يتّضح السبب وراء نسبة هذا الغفران إلى الله، باعتباره هو الذي هيأ مقدّمات هذا الغفران، والتي هي عبارة عن نفس ذلك «الفتح المبين».

والملفت هنا هو أنّنا نجد هذا المطلب متجسّداً بكلّ وضوح في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في كتاب «عيون أخبار الرضا»، حيث قال عند ردّه على سؤال المأمون عن كيفية تناسب هذه الآية مع درجة عصمة الأنبياء: «لم يكن أحد عند مشركي مكّة أعظم ذنباً من رسول الله، ثمّ يضيف موضحاً ذلك قائلاً: وحيث إنّهم كانوا يعبدون ثلاثمائة وستون صنماً، فعينما دعاهم النبي ﷺ إلى التوحيد شقّ عليهم ذلك كثيراً وقالوا باستغراب، هل تستبدل كلّ آلهتنا بإله واحد؟ يا للعجب! كما أضاف قائلاً: (فلما فتح الله

١. «غفر» و«غفران» و«مغفرة» تعني في الأصل ستر الشيء وتغطيته على حدّ قول صاحب مقاييس اللغة، ومن هنا أطلق على غفران الذنوب أيضاً.

تعالى على نبيه مكة قال له يا محمد إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليُفْرِكَ الله ما تقدّم من ذنوبك وما تأخّر عند مشركي أهل مكة، بدعائك توحيد الله فيما تقدّم وما تأخّر لأن مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد إذ دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفوراً بظهوره عليهم).

فحينما سمع المؤمنون هذا التفسير قال: **لله ذكرك يا أيها الحسن!**^١

كما ورد نفس هذا المعنى بعبارات أخرى في حديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، رواه السيّد ابن طاووس في كتاب «سعد السعود»، وهو: أن قريشاً وأهل مكة قد نسبوا الكثير من الذنوب إلى نبي الإسلام ﷺ قبل الهجرة وبعدها، وحينما تم فتح مكة وتعامل النبي الأكرم ﷺ بتلك الرأفة مع أعدائه المعاندين، غضّوا الطرف عن كلّ تلك الذنوب التي كانوا قد نسبوها إليه^٢.

وأخيراً يقول القرآن: **«وَيُؤْتِيهِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً»**.

واضح أن نعمة الله قد اكتملت ليس فقط بالنسبة للنبي، بل لكل المجتمعات الإسلامية عن طريق هذا الفتح العظيم، فلقد خسر أعداء الإسلام وإلى الأبد، بينما مهد الطريق لمسير النبي الأكرم ﷺ، وكافة المسلمين لتقدّم أكبر.

❦❦❦

ب) نقرأ في آية أخرى أن الله يخاطب النبي الأكرم ﷺ قائلاً: **«عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعُونَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ»**.

أو ليس التعبير بـ «العفو» من جهة و«العتاب والملامة»، والاستغفار عن سبب ترخيصه لهم من جهة أخرى، دليلاً على أن سماح النبي لبعض المنافقين بعدم الإشتراك في القتال كان عملاً مخالفاً؟ هل تتلاءم هذه الآية مع درجة عصمة هذا النبي العظيم؟

١. تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٥٦، ح ١٨.

٢. المصدر السابق، ح ١٧ بتلخيص واقتباس.

اللطيف هو أن الله أشار في هذه الآية إلى العفو أولاً ثم يأتي العتاب، لكن البعض من المغفلين تناول هذا الموضوع بشكل مسيء حتى اعتبر الآية دليلاً على صدور الذنوب من النبي الأكرم ﷺ، دون الالتفات إلى لطف هذا البيان الإلهي الذي أشرنا إليه من جملتهم «الزمخشري» في «الكشاف» حيث قال في تفسير هذه الآية: «جملة عفا الله عنك كناية عن الجناية لأن العفو مرادف لها ومعناه: أخطأت وبئس ما فعلت»^١.

لكنه لو تأمل أكثر في محتوى الآية وصدرها وذيلها، والتعابير الواردة فيها لأدرك أن كلمة العفو والعتاب إنما هي في الحقيقة لبيان سوء معاملة المناققين للنبي ﷺ، وتوجيه الكلام إليه ﷺ إنما هو نوع من التعبير الكنائي اللطيف لبيان واقعة خطيرة.

وتوضيح ذلك: يخاطب الإنسان أحياناً أحد أصدقائه ويعاتبه لأنه لم يدع الشخص الفلاني يفتضح وتبين حقيقته للناس في حين أن هذا العتاب والخطاب يعد مقدمة لانتقاد شخص ثالث في حقيقة الأمر.

ويمكن توضيح هذا الموضوع بضرب مثال بسيط: لو فرضنا أن أحداً أراد أن يوجه صفة إلى ابنك البريء، فمنعه أحد أصدقائك، فمع أنك لم تنزعج من تصرف صديقك بطبيعة الحال، لكن أحياناً وفرض إثبات سوء سريرة ذلك الشخص، تلتفت إلى صديقك وتقول له معاتباً: لماذا لم تدعه يصفع ابني حتى يتعرف الناس على قساوة قلبه، هذا الخطاب الذي هو على صيغة العتاب والملامة، هو في الواقع كناية بليغة عن قساوة ذلك الظالم.

جاء في بعض التعابير الواردة عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في تفسير هذه الآية: هذا مما نزل «إياك اعنني واسمعي يا جارة» خاطب الله تعالى بذلك نبيه، وأراد به أمته^٢.

يحتمل أن يكون هذا الكلام إشارة إلى نفس ذلك المطلب المتقدم أعلاه، والدليل على هذا الأمر هو الصلاحية التي أعطيت للنبي ﷺ في الآيات القرآنية الأخرى، وذلك بالسماح لمن شاء من المؤمنين بالتفرغ لمشاغلهم الشخصية، وعدم الإشتراك في بعض

١. تفسير الكشاف، ج ٢، ص ٢٧٤.

٢. تفسير البرهان، ج ٢، ص ١٣٠، ح ١.

الأعمال الهامة، فيما لو طلبوا ذلك وكان فيه صلاح: ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِيُغْضِ شَأْنَهُمْ قَدْزَنَّ لِنُ شِئْتُمْ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ﴾.
(النور / ٦٢)

وبناءً على هذا فلا مانع من سماح النبي الأكرم ﷺ، لبعض المنافقين بعدم الإشتراك في المعركة، خصوصاً وأن إشتراكهم لن يحل للمسلمين أية مشكلة، هذا إن لم يخلق لهم مزيداً من المتاعب.

من مجموع هذه الإعتبارات يمكن إدراك أن التفسير الأخير يناسب الآية المتقدمة، إذ لا وجود لما يחדش مقام العصمة فيها.

ج) الآية الأخرى التي نزلت في مسألة زواج نبي الإسلام ﷺ من مطلقة إنه بالنبي (زيد)، أثارت استفهاماً لدى البعض أيضاً:

هذه الآية تقول بصراحة: كلما حدث خلاف بين زيد وزوجته، كان النبي يحث زيدا على عدم طلاقها، ويكرّر عليه ذلك، ولكن حينما لم تؤثر هذه التوصيات، وطلق زيد زوجته تزوجها النبي الأكرم ﷺ، ليحطّم تلك العادة الجاهلية البغيضة التي كانت تعتبر زوجة (الابن بالنبي) حراماً على الإنسان، كزوجة الابن الحقيقي، هذا من جهة.

وليعيد من جهة أخرى إلى (زينب) حيثيتها واعتبارها، لأنها حفيدة عبدالمطلب وابنة عمّة النبي الأكرم ﷺ ومن أسرة معروفة، وكانت قد تزوجت زيدا العبد المعتقد امتثالاً لأمر النبي الأكرم ﷺ بذلك، ومن المسلم أن زواجاً كهذا كان صعباً عليها وكان هذا الفراق أصعب. (تأمل جيداً).

وهنا يقول القرآن: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾.
(الأحزاب / ٣٧)

وهنا فُسِّحَ المجال لبعض المغفلين وأحياناً المغرضين لنسج مجموعة من الأساطير الكاذبة، وفرضها على القرآن ونسبتها إلى نبي الإسلام ﷺ^١. المهمّ لدينا هنا وما ينبغي توضيحه جملتان وردتا في الآية السابقة، وإلا فالأساطير الخرافية التي لا أثر لها في القرآن، ليست شيئاً يستحقّ التحقيق فيه والردّ عليه.

جاء في إحدى الجمل: «وَتَخَفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ». كما نقرأ في الجملة الثانية: «وَتَخَفَى النَّاسُ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ». ألا تتنافى هاتان الجملتان مع مقام عصمة النبي الأكرم ﷺ؟

مفهوم الجملة الأولى يبدو مبهماً، لكن الذين يحوكون الأساطير ربطوا بها مطالب كثيرة، وقدّموها كلقمة سائفة لأعداء الإسلام حتّى يتهموا النبي الأكرم ﷺ (والعياذ بالله) بعشقه لزوجة زيد.

في حين أنّ نفس الآية تكذب هذا الإدعاء، إذ تقول: إنك أوصيت زيداً مراراً بعدم طلاق زوجته (لا يفوتك أنّ جملة «إذ تقول» هي بصيغة المضارع الدالّ على الإستمرار)، ولو كانت المسألة كما توهمها الأعداء لوافق النبي الأكرم ﷺ على الطلاق بكلّ رحابة صدر، أو لاختار السكوت على أقلّ تقدير، فكيف يعقل أن ينهاء عن ذلك والحالة هذه. أمّا فيما يتعلّق بالجملة الثانية فقد قالوا: بأيّ دليل يخاف النبي الأكرم ﷺ من الناس، والله أحقّ أن يخافه ويخشاه؟

بالرغم من الإحتمالات الكثيرة التي أعطيت لتفسير هذه الآية، خصوصاً هاتين الجملتين، حتّى أنّ بعض المفسرين المعروفين تورّط في الإشتباه، فمجرّد إيمان النظر في متن نفس الآية (خصوصاً الجمل السابقة واللاحقة لهاتين الجملتين) يدرك المرء وضوح وجلاء مفهوم الآية، أمّا لو لوحظت لوحدها مجرّدة عمّا يحيط بها فما أكثر الإبهامات التي ستتحفّ بها.

١. لمن أراد مزيداً من الإطلاع على هذه القصص الموضوعة وتقدّها، الرجوع إلى التفسير الأمثل، ذيل الآية مورد البحث.

لو أخذنا الآية جملة جملة، وفسرناها لكان معناها كما يلي أنعم الله بالإيمان على «زيد» ابن النبي الأكرم ﷺ بالتبني الذي كان سابقاً عبداً للنبي ﷺ ثم أعتقه، وتبناه لذكائه ودرايته)، كما أنعم عليه النبي الأكرم ﷺ إذ أعتقه واعتبره كولده، وزوجه ابنة عمته التي كانت لها شخصية مرموقة في المجتمع، هذا هو مفهوم جملة «أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ».

كما يستفاد من الجملة الثانية وقوع سوء التفاهم بين زيد وزوجته حتى جال في ذهنه طلاقها، وأن النبي الأكرم ﷺ كان يحثه على عدم الطلاق، ويدعوه للورع والتقوى: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ».

كان النبي الأكرم ﷺ هنا أمام محذورين: فهو من جهة يفكر في أنه لو انتهى الأمر بالطلاق لوجب عليه أن يتزوجها، لينهي كلم الناس السيئ الذي سيلحق بابنة عمته زينب، باعتبار أن العبد المعتق أيضاً لم يرض بها فطلقها، ومن جهة أخرى كان يخشى الناس خصوصاً المنافقين، الذين كانوا يترصون به الدوائر والذرائع ليعيروه بهذا الأمر من جهتين: الأولى: تجاوزه لاحدى عادات عرب الجاهلية المتأصلة، والتي كانت تعتبر زوجة الابن بالتبني كزوجة الابن الحقيقي وأن الزواج منها هو كالزواج من تلك.

الثاني: اعتقادهم بأن الزواج من مطلقة العبد المعتق هو دون شأن النبي الأكرم ﷺ، وأنه انتقاص من مكانته.

لكن شاء الله أن يتحقق هذا الزواج بعد ذلك الفراق؟ وأن تتحطم تلك العادة السيئة، كما جاء في ذيل الآية: «لَكِنِّي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا».

وبناءً على هذا، فالذي كان النبي الأكرم ﷺ يخفيه في قلبه، وأعلنه الله في خاتمة المطاف هو الزواج من زوجة زيد في حالة إصراره على طلاقها.

والذي كان يخشاه النبي الأكرم ﷺ هو رد الفعل نتيجة لقضائه على احدى عادات الجاهلية، كذلك زواجه من امرأة دون شأنه ﷺ، واستمر خوفه ما دام الأمر الإلهي القطعي

لم يصدر بحقه، لكن بعد صدوره يلزوم زواجه منها وتحطيمه لكلتا العادتين الخاطئتين، بل حتى أن صيغة عقد زواجه أجراها الله تعالى كما في متن الآية: «وَزَوَّجْنَاكَهَا»، لم يبق هناك بعد ذلك أي مجال لخوفه وتردده بالنسبة لهذه المسألة.

اللطيف هو التأكيد على هذه المسألة في الآية التي بعدها أيضاً؛ قال تعالى: «مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فَبِمَا قَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا».

هذه الآية تشير بصراحة إلى أن ما قام به النبي الأكرم ﷺ هنا، كان فريضة إلهية وسنة كانت في الأولين أيضاً، وأمرًا إلهيًا مقدراً ينبغي وقوعه.

بديهي أن هذه المسألة لو كانت نابعة عن رغبة شخصية، لما كان لهذه التعابير النازلة بشأنها أي معنى يذكر، لكن لا الأعداء المفرضون يصغون لمثل هذه الحقائق، ولا البعض من رواة القصص المغفلين الذين يرجحون الأساطير المفتعلة الصاخبة في مثل هذه الحوادث على الحقائق.

لكن ولحسن الحظ فإن تعابير القرآن هنا كافية وواضحة جداً، والملفت للنظر هو ما نقرأه في حديث نقله «القرطبي» المفسر المعروف من أهل السنة عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام حيث يقول: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَدْ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ زِيداً يَطْلُقُ زَيْنَبَ، وَيَتَزَوَّجُهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا اشْتَكَى زَيْدٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُلِقَ زَيْنَبُ، وَأَتَاهَا لَا تَطْيِيعَهُ، وَأَعْلَنَ أَنَّهُ يَرِيدُ طَلَاقَهَا، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى جِهَةِ الْأَدَبِ وَالْوَصِيَّةِ: (إِنَّ اللَّهَ فِي قَوْلِكَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ)، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَفَارِقُهَا وَيَتَزَوَّجُهَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْفَى فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يَرِدْ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالطَّلَاقِ لِمَا عَلِمَ أَنَّهُ سَيَتَزَوَّجُهَا، وَخَشِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْحَقَهُ قَوْلُ مِنَ النَّاسِ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَ زَيْنَبَ بَعْدَ زَيْدٍ، وَهُوَ مَوْلَاهُ وَقَدْ أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى هَذَا الْقَدْرِ مِنْ أَنْ يَخْشَى النَّاسَ لشيءٍ قَدْ أَحْبَبَهُ اللَّهُ لَهُ، بَانَ قَالَ (أَمْسِكْ) مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ يَطْلُقُ، وَعِلْمِهِ أَنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْخَشْيَةِ أَيَّ فِي كُلِّ حَالٍ».

ثم يضيف (القرطبي) قائلاً: «قال علماؤنا رحمة الله عليهم وهذا القول أحسن ما قيل في

تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين». ثم يتابع كلامه هذا قائلاً: «يقول الترمذي في نوادر الوصول (وضمن الإشارة إلى هذا الحديث) بأن علي بن الحسين قد جاء بهذا من خزانة العلم جوهرًا من الجواهر ودرًا مميًا من الدرر...»^١

والآية الأخرى التي تثير الاستفهام حول النبي الأكرم ﷺ هي قوله تعالى: «وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَسْخَوْضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» (الأنعام / ٦٨)

السؤال هو: لو تمكن الشيطان من النفوذ إلى روح النبي الطاهرة وأنساه الحكم الإلهي بعدم مجالسة أهل الباطل، فكيف يمكن أن يكون معصوماً من الخطأ؟ وبعبارة أخرى أنه يفقد أحد فرعي «العصمة» وهو الصون من السهو والخطأ والنسيان، ألا تخدش الآية أعلاه في عصمة الرسول ﷺ؟

الجواب:

التأمل في الآية التي تليها يبين بكل وضوح أن الحديث وإن كان حسب الظاهر موجهاً إلى النبي الأكرم ﷺ، لكن المراد في الواقع هو أصحابه، وأنهم لو ابتلوا بالنسيان وشاركوا في المجالس الملوثة بالذنوب، واستهزأ الكفار بمقدساتهم فيجب عليهم ترك ومغادرة ذلك المكان فوراً، وذلك لكي يلتفتوا إلى أنفسهم، وهذا في الحقيقة من قبيل المثل العربي المعروف: «إِيَّاكَ أَغْنَى وَاشْتَمَى يَاجَارَةُ».

إذ أننا نقرأ في الآية التي تليها: «وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» (الأنعام / ٦٩)

١. تفسير القرطبي، ج ٨، ص ٢٧٢، ذيل الآيات، مورد البحث.

وكما نلاحظ فالكلام في هذه الآية يخصّ المتقين، والمقصود منه عامة المسلمين لا شخص النبي الأكرم ﷺ، وهذه الآية تكمل بحث الآية السابقة عليها.
نظير هذه الأبحاث يشاهد في الكثير من الحوارات اليومية أيضاً وفي آداب مختلف اللغات، والتي توجه الكلام إلى شخص معين وتقصّد شخصاً غيره.

من جملتها ما نشاهده في القرآن الكريم وذلك عند التوصية في حقّ الأبوين: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَنْفُلَنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَخَذَهُمَا أَوْ يَكِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرٌ وَلَا تَنْهَهِمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا» (الاسراء / ٢٣)

واضح أنّ الضمير في «رَبُّكَ» يعود إلى النبي الأكرم ﷺ، في حين أنّ خطاب «لَا تَعْبُدُوا» موجه إلى كافّة المؤمنين (لوروده بصيغة الجمع)، ثمّ أنّه في جملة: «إِمَّا يَنْفُلَنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ»، وإلى آخر الآية، فالضامات كلّها مفردة والمخاطب فيها هو النبي الأكرم ﷺ مع علمنا بأنّه ﷺ كان قد فقد أبويه لسنين طويلة قبل النبوة، وبناءً على هذا فمثل هذه الأوامر حول احترام الأبوين التي تخاطب النبي الأكرم ﷺ إنّما هي من قبيل المتقدم: «رَبُّكَ أَغْنِي وَأَسْمِي تِجَارَةً».

وما ذهب إليه جمع من مفسري أهل السنة، من عدم المانع من كون النبي الأكرم ﷺ هو المخاطب في الآية مورد البحث، وجواز مثل هذا النسيان في حقّه، لا يبدو صحيحاً، حيث إنّ مورد آية النسيان هو أحكام الله تعالى، وهل يصحّ أن ينسى النبي الأكرم ﷺ الأحكام الإلهية، وأي اعتماد واطمئنان بعد ذلك في كلامه عن الوحي الذي هو أساس دعوته والحالة هذه؟!

من البعض من آيات سورة «الضحى» هي من جملة الآيات التي تدعونا، نحن الذين نعتقد بلزوم عصمة النبي الأكرم ﷺ منذ ولادته، للاستفسار، يقول تعالى: «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ» (الضحى / ٦-٨)

للمفسرين آراء مختلفة حول تفسير هذه الآية وبيان محتواها: فالقليل منهم فسر الآية بمعنى الكفر والضلال، بل حتّى أنّ بعض المفسرين الغافلين الذين يجهلون أدلّة العصمة

قالوا: إن نبي الإسلام ﷺ كان على دين قومه (الوثنية) أربعين سنة إلى أن هداه الله. لكن كل مفسري «الشبهة» وجمهور مفسري «السنة» (كما اعترف بذلك الفخر الرازي) لم يقبلوا مثل هذا التفسير، بل متفقون بالجملة على أن نبي الإسلام ﷺ لم يكفر طوال عمره، ولو لحظة واحدة ولم يشرك أبداً.

ولهؤلاء المفسرين آراء عديدة حول تفسير الآية وقد بلغ عددها عشرين تفسيراً، جمعها الفخر الرازي في ذيل الآية مورد البحث، ومن التفاسير التي تلفت النظر وتتسق مع مضمون الآية وسائر آيات القرآن هي التفاسير التالية:

١- مع الالتفات إلى الآيتين السابقتين واللاحقة لها واللتين تشيران إلى فترة طفولته ﷺ وشبابه، أي الإشارة إلى أنك أيها النبي الأكرم ﷺ قد تعرضت للضياع في تلك الفترة (مراراً) وتعرضت حياتك للخطر (تارةً حينما جاءت بك أمك من مرضعتك «حليمة السعدية» وذلك بعد انقضاء فترة رضاعك إلى مكة لتسلمك إلى عبدالمطلب فضعته في الوادي، وتارةً أخرى بين أودية مكة حين كنت في كفالة عبدالمطلب، وثالثة حينما كنت متجهاً مع عمك أبي طالب في قافلة إلى الشام، إذ ضللت الطريق في ليلة حالكة الظلام، وانقطع عنك رفاق طريقك)، فهذا الله في كل هذه الموارد وأعادك إلى أحضان جدك أو عمك الحنونين.

الدليل على هذا التفسير هو إشارة الآية التي سبقتها إلى مسألة يتم النبي الأكرم ﷺ، واللاحقة لها المشيرة إلى فقره المادّي، «الضلالة» و«الهداية» اللتين توسطتا هاتين الآيتين، هما تلك الهداية والضلالة المادّية والجسمية، والآيتون الهداية المعنوية بين هذين الأمرين المادّيين لا يبدو مناسباً كثيراً (تأمل جيداً).

٢- المراد من الضلالة والهداية هو الإطّلاع وعدمه، على الأسرار النبوية وقوانين الإسلام ومعارف القرآن، أي أنك لم تكن مطلعاً أبداً على هذه الأمور، بل قذف الله هذا النور في قلبك لتهدي به الناس.

الدليل على هذا الإدعاء هو آيات أخرى من القرآن، من جملة الآية التي تقول: ﴿وما

كُنْتُ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا.

(الشورى / ٥٢)

بديهى أن النبي الأكرم ﷺ وقبل بلوغه لمقام النبوة والرسالة كان يفتقر إلى هذا الفيض الإلهي، أي مقام الرسالة والمعارف القرآنية رغم كونه موحداً، فأخذ الله بيده وهدهد وبلغ به هذا المقام.

التعبير «نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا» في هذه الآية يبين أن المراد من الهداية هنا هو نفس الهداية إلى الإسلام.

ونقرأ في ثالث آية من سورة يوسف أيضاً:

«عَنْ نَقْصٍ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ».

مع أن هذا التفسير قد أعطى الهداية والضلالة مفهوما المعنوي الذي يتفاوت وكما قلنا مع الآية السابقة واللاحقة عليهما، لكنه يعدّ قرينة لما ذكرنا مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن الْقُرْآنَ يَفْشُرُ بَعْضُهُ بَعْضًا، التفاتاً إلى الآيات الأخرى.

٣- المراد من «الضال» هنا هو «الضياح بين قومه وأهله من الناحية الشخصية» وذلك كما نقرأ في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: «وَوَجَدَكَ ضَالًّا، أَيِ ضَالَّةً فِي قَوْمٍ لَا يَعْرِفُونَ فَضْلَكَ فَهَدَاهُمْ إِلَيْكَ»^١.

و تفسير هذا المعنى جاء بتعبير آخر في تفسير نور الثقلين عن عيون أخبار الرضا عليه السلام^٢. إطلاق لفظة «الضال» و «الضلالة» على هذا المعنى شيء طبيعي، كما جاء في الحديث: «الحكمة ضالة المؤمن»^٣.

إذن فهناك تفاسير مقبولة عديدة لهذه الآية لا تتنافى ومقام العصمة.

❦❦❦

١، تفسير مجمع البيان، ج ١٠، ص ٥٠٦.

٢، تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٥٩٦.

٣، نهج البلاغة، الكلمات القصار، الكلمة ٨٠.

١٠ - الأنبياء السابقون بشكل عام

هناك تعبير في القرآن الكريم حول عامة الأنبياء يشير الاستفهام حول مسألة العصمة، وذلك حينما يقول تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَسَّى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

(الحج/٥٢)

وهنا ربما يطرح هذا السؤال، وهو أنه كيف يكون الأنبياء معصومين في حين أن قلوبهم - طبقاً للآية أعلاه - معرضة للإغواء الشيطاني؟!

لستوراً للآيات الشيطانية والغرائيق:

ذكرنا حول هذا الموضوع قصة عرفت بـ «قصة الغرائيق»، هذه القصة تقول: إن النبي الأكرم ﷺ كان مشغولاً بقراءة سورة «النجم» أمام المشركين، فوصل إلى هذه الآية: «أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ» وفي هذه الأثناء أجرى الشيطان على لسانه هاتين الجملتين: «تِلْكَ الْغَرَائِيقُ الْعُلَىٰ وَأَنْ شَفَاعَتُهُمْ لَتَرْجَىٰ»^١ فابتهج المشركون لسماعهم هاتين الجملتين، وقالوا: لم يذكر «محمد» آلهتنا بخير إلى الآن أبداً، فسجد النبي وسجدوا معه أيضاً في تلك الحال، بعد ذلك تفرق مشركو قريش فرحين، فلم يمض وقت حتى نزل جبرائيل وأخبر النبي قائلاً: إني لم آتكم بهاتين الجملتين أبداً، إنه من القاء الشيطان!! ونزل بالآية: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ...» كما حذر النبي والمؤمنين أيضاً من هذا الشيء^٢.

مع هذا الحديث تكون عصمة الأنبياء حتى في تلقي الوحي، معرضة للخطر والإعتماد عليها غير ثابت.

١. «الغرائيق» جمع «غرنوق» نوع من الطيور المائية البيضاء أو السوداء اللون... كما جاءت بمعاني أخرى أيضاً (نقلاً عن قاموس اللغة).

٢. ذكر معظم المفسرون هذا الحديث بفاوت ضئيل وانتقدوه.

الجواب :

في البداية يجب فصل نص الآية عن الروايات الموضوعية التي حيكت حولها ولننظر إلى ما تقول، ثم نعرض لنقد وتحقيق الروايات:

من المحقق أن هذه الآية ويقطع النظر عن الهوامش المصطنعة، لا تخذش عصمة الأنبياء فحسب، بل تعدّ من الأدلة على عصمتهم أيضاً؛ إذ يقول: حينما يتمنى الأنبياء أمنية صالحة «*لا منية*» تطلق على كل أنواع الأمل والرجاء، لكنها هنا تعني البعد الإيجابي البتاء لتحقيق أهداف الأنبياء، لأنها لو لم تكن ذات بعد إيجابي لما ألقى فيها الشيطان إلقاءاته، كان الشيطان ينقض عليهم ويلقي إلقاءاته لكن الله كان يطلها على الفور، ويحكم آياته قبل أن تترك تلك الوسوس أثرها السيء على إرادة الأنبياء وتصرفاتهم.

(لا يخفى أن «إلقاء» في (فينسخ الله) إشارة إلى الترتيب المتصل، أي أن الله كان ينسخ ويزيل إلقاءات الشيطان مباشرة)، الدليل على هذا الكلام هو آيات القرآن الأخرى التي تقول بصراحة: «وَلَوْلَا أَنْ يَشْكُنَكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرَكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً» (الإسراء / ٧٤) نظراً إلى أن الآية (٧٣): «وَإِنْ كَادُوا لَيَكُونُونَكَ عَنِ الْيَمِينِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِمَسْتَعْرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَعْتَذِرُونَكَ خَلِيلاً» من نفس سورة الإسراء والتي سبقت هذه الآية، تبين أن الكفار والمشركين كانوا يسعون بوساوسهم إلى حرف النبي الأكرم ﷺ عن الوحي السماوي، فيتضح أن الله تعالى لم يدع لهم المجال أبداً ليفلحوا بوساوسهم تلك (تأمل جيداً).

كما تقرأ أيضاً: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ» (النساء / ١١٣)

هذه كلها تبين أن الله قد حفظ نبي الإسلام من كل أنواع الإنحراف ولم يفسح المجال أبداً بمنه وفضله من نفوذ وسوس شياطين الإنس والجن إليه.

هذا كله فيما لو حملنا «*لا منية*» على «الغاية» أو «الخطئة» أو «الشروع» (لأن جذور هذه الكلمة الأصلية تعود إلى «التقدير والتصور والفرض»).

لكن لو حملنا «*لا منية*» على التلاوة، كما احتمله معظم المفسرين، بل وحتى استشهدوا

بعض أشعار «حسن بن ثابت» لإثبات هذا المدعى^١.

كما أن الفخر الرازي قال في تفسيره: «فالحاصل من هذا البحث أن الأمانة إما القراءة وإما الخاطر»^٢.

ففي هذه الصورة سيكون مفهوم الآية هو أن الأنبياء الإلهيين، عندما كانوا يقرأون آيات الله ومواعظه أمام الكفار والمشركين كان الشياطين يلقون وساوسهم وسمومهم بين ثنايا كلماتهم لإغفال الناس، بالضبط كما طبقوا هذا الشيء في حق نبي الإسلام ﷺ أيضاً، أي كما نقرأ في قوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَا فِيهِ لَسَعَلَكُمُ تَغْلِبُونَ».

طبقاً لهذا المعنى يتضح مفهوم الآية التي بعدها أيضاً والتي تقول: «لَتَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ».

كما أن من المتعارف اليوم أيضاً أنه حينما يشرع مصلحو المجتمعات البشرية، بإلقاء خطبهم البناءة وسط جمهور من الناس يسعى المنحرفون الذين في قلوبهم مرض، إلى محو آثار تلك الخطب بالقليل والقال والشعارات الفارغة، والتعابير الشيطانية التافهة.

وهذا في الحقيقة اختبار لأفراد المجتمع، وهنا ينحرف المرضى القاسية قلوبهم عن طريق الحق، في حين يزداد إيمان المؤمنين شيئاً فشيئاً بحقانية الأنبياء، والتمسك بدعوتهم «وَلَتَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ».

لكن تفسير الآية طبقاً للمعنى الأخير لا يخلو من إشكال، لأن الإلقاءات الشيطانية في نفوس الأنبياء عليهم السلام مهما كانت تنسخ وتزال بالإمدادات الإلهية على الفور، لكنها لا يمكنها

١. الشعر هو هذا:

تسمى كستاب الله أول ليلة

وآخرها لاخى حمام المقادر

جاء تمتى الكتاب بمعنى تلاوة الكتاب في «تاج العروس» القاموس وكذلك في متن «القاموس»، ثم ينقل الزهري أن «الأمانة» تطلق على التلاوة لكن القاري، كلما انتهى بآية رحمة تمتها، وكلما وصل إلى آية منها ذكر للعذاب تمتى النجاة منه. لكن صاحب «مقاييس اللغة» يعتقد أن إطلاق هذه اللفظة على التلاوة إنما هو لأجل وجود نوع من القياس ووضع كل آية في مكانها.

٢. تفسير الكبير، ج ٢٢، ص ٥٦.

أن تكون أساساً لاختبار المتأقين والذين في قلوبهم مرض ليداهة عدم تحقق وجود خارجي لهذه الوسواس، إنما هي لقاءات عابرة في نفوس الأنبياء.

إلا أن يقال بأن المراد هو أنه حينما يريد الأنبياء الإلهيون تجسيد (امنياتهم وخططهم) وتنفيذها في الخارج، يشرع الشياطين بتخطيطها وإلقاء السموم والوسواس عليها، وهنا تتجسد ساحة الاختبار الساخنة، وطبقاً لهذا البيان فالانسجام والإرتباط بين الآيات الثلاث (الحجج / ٥٢ و ٥٣ و ٥٤) محفوظ وقائم.

العجيب أن بعض المفسرين ذكروا للآية الأولى احتمالات وتفسيرات مختلفة دون الحفاظ على انسجامها مع الآيتين اللتين تليانها (تأمل جيد).

على أية حال نستنتج من مجموع ما تقدم عدم وجود ما ينفي مسألة عصمة الأنبياء من الخطأ والانحراف في الآية مورد البحث، بل هي على العكس من ذلك تؤكد على هذه المسألة لأنها تقول إن الله يحفظ أنبياءه من اللقاءات الشيطان حين تلقى الوحي أو التصميم على إنجاز أعمال أخرى.

والآن يجب أن نلتفت إلى الروايات والأساطير التي ذكرت في هذا القسم، والتي دفعت بالبعض من شياطين الإنس في الأونة الأخيرة إلى تأليف كتاب «الآيات الشيطانية»، أملاً في إيجاد الفتنة وإلقاء السموم والشبهات حول سيرة النبي الأكرم ﷺ، لنعرف ما قيمة مثل هذه الروايات والأساطير؟

نقد الروايات المرتبطة بأسطورة الغرائيق:

كما تقدم القول إن الآيات السابقة لا تحتوي على ما يتنافى وعصمة الأنبياء، بل هي على العكس دليل على عصمتهم، لكن هناك قضايا عجيبة جداً يمكن مشاهدتها في الروايات المذكورة في بعض مصادر أهل السنة من الدرجة الثانية والتي ينبغي التحقيق فيها على أفراد، هذه الروايات التي ذكرناها في بداية البحث، منقولة تارة عن ابن عباس وأخرى

عن سعيد بن جبير وثالثة عن البعض من الصحابة أو التابعين^١.

مع أن هذه الروايات لم تشاهد في أي مصدر لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، كما أنه لا وجود لها أيضاً في كتب الصحاح السنة على حد قول بعض علماء أهل السنة، حتى أن المراغي يقول في تفسيره: «وقد دس بعض الزنادقة في تفسير هذه الآية أحاديث مكذوبة لم ترد في كتاب من كتب السنة الصحيحة، وأصول الدين تكذيبها، والعقل السليم يرشد إلى بطلانها... ويجب على كل العلماء طرحها وراء ظهورهم، ولا يضيعوا في تأويلها وتخريجها، ولا سيما بعد أن نص الثقات من المحدثين على وضعها وكذبها»^٢.

كما وتقرأ نفس هذا المعنى بشكل آخر في تفسير «الجواهر» لـ «الطنطاوي» حيث يقول: «هذه الأحاديث لم تذكر في أي واحد من كتب الصحاح السنة مثل موطأ مالك، صحيح البخاري، صحيح مسلم، جامع الترمذي، سنن ابن داود، وسنن النسائي»^٣.

ولذا لم يذكره كتاب «تيسير الوصول لجامع الأصول» للجامع للروايات التفسيرية للكتب السنة، وذلك عند تفسيره لآيات سورة النجم، ومن هنا فليس من اللائق الإهتمام بهذا الحديث أو حتى التحدث به، فضلاً عن التعليق عليه أو رده... هذا الحديث كذب واضح!»^٤.

من الأدلة التي يذكرها «الفخر الرازي» على كون هذا الحديث من الموضوعات قوله: «وأيضاً فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون والمشركون والإنس والجن، وليس فيه حديث «الفرائق»، وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها حديث الفرائق يتأتى»^٥.

ولم يقتصر الأمر على المفسرين الذين ذكرناهم، بل هناك أفراد آخرون أيضاً مثل

١. لمزيد من الإطلاع على طرق هذه الروايات عند أهل السنة يمكن الرجوع إلى تفسير دز المشور، ج ٤، ص ٣٦٦-٣٦٨ ذيل الآية ٥٢ من سورة الحج.

٢. تفسير المراغي، ج ١٧، ص ٨٣٠، ذيل الآيات مورد البحث.

٣. يجب الالتفات إلى أن سنن ابن ماجه هي من الصحاح السنة لا موطأ مالك.

٤. تفسير الجواهر، ج ٦، ص ٤٦.

٥. تفسير الكبير، ج ٢٣، ص ٥٠.

«القرطبي» في تفسير «الجامع» وسيد قطب في تفسيره «في ظلال القرآن» وغيرهما وعموم كبار مفسري الشيعة أيضاً، حيث اعتبروا هذه الرواية من الخرافات والموضوعات ونسبوها إلى أعداء الإسلام.

ومع كل هذا فلا عجب أن يضع أعداء الإسلام خصوصاً المستشرقون الحاققون الأموال الطائلة في خدمة نشر هذه الرواية ويقومون بالعمل عليها بكل جدية، وقد رأينا في الأونة الأخيرة كيف أنهم شجعوا كاتباً شيطانياً لتأليف كتاب تحت عنوان «الآيات الشيطانية»، حيث إنه استفاد من عبارات ركيكة جداً ومن خلال قصة خيالية لم يقتصر على هتك مقدسات الإسلام ووضعها في معرض الشك والترديد فحسب، بل أهان الأنبياء العظام الذين تكن لهم كل الأديان السماوية الاحترام أيضاً (مثل إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام).

وليس عجباً أيضاً أن يترجم النص الإنكليزي لهذا الكتاب إلى مختلف اللغات وبسرعة خيالية، ويوزع في كل أنحاء العالم. وحينما أصدر الإمام الخميني ﷺ فتواه التاريخية بارتداد كاتب هذا الكتاب أي «سلمان رشدي» ولزوم قتله، بادرت الدول الاستعمارية وأعداء الإسلام إلى حمايته بشكل منقطع النظير. هذه الحركة العجيبة أثبتت أن هناك من يقف وراء سلمان رشدي وأن المسألة هي أكبر من مجرد تأليف كتاب معادٍ للإسلام، وأنها في الواقع خطة مدروسة من قبل الغرب المستعمر والصهيونية لضرب الإسلام من خلال وقوفهم معه بكل حزم.

لكن الصمود القوي للإمام الخميني ﷺ في فتواه، واستمرار نهجه من قبل نوابه، وما نالته تلك الفتوى من القبول والترحاب من قبل غالبية الشعوب المسلمة في العالم خيب آمال المقتولين، بل لا زال مؤلف هذا الكتاب وإلى لحظة تدويننا لهذا البحث يعيش متخفياً في محل مجهول بالكامل. تحت رقابة مشددة من قبل الدول الاستعمارية، ويبدو أنه مضطراً للعيش هكذا إلى آخر لحظات حياته إن لم يقتل على أيدي نفس تلك الدول، فيما لو أرادت غسل ذلك العار الذي لحق بها نتيجة دفاعها عنه.

وبناءً على هذا فالدافع لـ «وضع» هذه الرواية المزورة سيكون هو السبب في بقائها أيضاً، وبعبارة أخرى هناك محاولة من قبل أعداء الإسلام كانت قد بدأت في السابق، ثم واصلت مسيرها بعد ألف سنة أو أكثر مدعومة من قبل طائفة أخرى وبصورة مكثفة. ومن هنا فلا حاجة لنقل التبريرات التي أثبتت بشأن هذا الحديث كالتي وردت في تفسير «روح المعاني» بشكل موسّع، أو في تفاسير أخرى بشكل مركز. وكما أكد كبار علماء الإسلام فإن الحديث الذي يكون أساسه خاوياً فإنه لا يستحق أن يعطى أهمية في تفسيره أو تسليط الأضواء عليه.

لكن هناك بعض الملاحظات ينبغي ذكرها لتوضيح المطلب ليس إلا وهي:

١- الصراع العرير لنبى الإسلام ﷺ ورفض المساومة مع عبدة الأصنام والأوثان عند بدء الدعوة وإلى آخر عمره، وهو أمر لا يخفى على أحد من الأعداء والأصدقاء، وأهم شيء لم يساوم عليه أبداً ولم يتصالح أو يزغ عنه هو هذا الموضوع، فكيف يمكن والحالة هذه أن يمدح أصنام المشركين بهذه الأوصاف ويذكرها بخير؟

وقد أكدت التعاليم الإسلامية أن الذنب الوحيد الذي لم يغفر أبداً هو الشرك وعبادة الأوثان، ولذا اعتبر مسألة ضرب أماكن عبادة الأصنام واجبة على كل مكلف مهما كلفه الأمر، كما أن القرآن من ألفه إلى يائه شاهد على ذلك ويشكل بنفسه قرينة واضحة على وضع حديث الغرائيق الذي ذكر فيه تمجيد ومدح الأوثان والوثنية.

٢- فضلاً عن أن الذين وضعوا أسطورة الغرائيق لم يلتفتوا إلى هذا الموضوع وهو أن مروراً بسيطاً على آيات سورة النجم يبطل هذه الخرافة، ويثبت عدم وجود الإنسجام بين مدح وتمجيد الأوثان في جملة «تلك الغرائيق العلى، وأن شفاعتهم لترجى» وبين الآيات التي تحف بها، إذ قد صرح في بداية نفس هذه السورة بأن النبي الأكرم ﷺ لم ينطق عن هوى النفس أبداً وأن كل ما يقوله بالنسبة لعقائد وقوانين الإسلام إنما هو من الوحي الإلهي ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾. (النجم / ٣-٤)

وتصرح الآيات بأن النبي الأكرم ﷺ لم ينحرف أبداً عن طريق الحق ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾.

وأى ضلال وانحراف أعظم من يأتي بحديث عن الشرك والثناء على الأصنام بين آيات التوحيد؟ وأي منطق أسوء من أن يضيف كلام الشيطان (تلك الغرائق العلى) إلى كلام الله تبعاً للهوى.

والثير هنا أَنَّ الآيات التي تتلوها تَذمُّ الأصنام والمشركون ويقولون «إِنْ هِيَ إِلَّا أَشْيَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَسْتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ» (النجم / ٢٣).

أي عاقل يصدق أَنَّ شخصاً رزيناً حكيماً وفي مقام النبوة وإبلاغ الوحي، يمدح الأصنام في الجملة السابقة ويذمها بشدة وعنف في جملتين بعدها؟! كيف يمكن توجيه هذا التناقض الصارخ بين الجملتين تبعاً؟

ومن هنا يجب الاعتراف بأنَّ الإنسجام القائم بين آيات القرآن هو بشكل يرفض كلّ شبهة تصاف إليها من قبل المعاندين والمغرضين، ويثبت كونها جملة غريبة وإضافة غير متجانسة وأنها ليست في محلّها، هذا هو المصير الذي ابتلي به حديث الغرائق بين طيّات آيات سورة النجم.

وهنا يبقى سؤال واحد، وهو البحث عن السرّ وراء كلّ هذه الشهرة، التي لاقاها موضوع تافه لا أساس له كهذا؟

جواب هذا السؤال ليس بتلك الصعوبة أيضاً، إذ إنَّ الفضل في شهرة هذا الحديث يعود بالدرجة الأولى إلى مساعي الأعداء والمرضى، الذين يظنون أنَّهم قد عثروا على أداة جديدة للظعن في مقام عصمة نبي الإسلام واصالة القرآن، وبناءً على هذا التحليل يتضح شهرته بين الأعداء وهو ممّا لا يخفى، أمّا شهرته بين المؤرّخين الإسلاميين المسلمين فعلى حدّ قول بعض علماء الإسلام، ناتج من كون هؤلاء المؤرّخين يبحثون عن كلّ ما هو مثير وغريب وفريد من نوعه وإن كان يفتقر إلى الاصلة التاريخية لدرجه بين طيّات كتبهم، ليزيدوا من جاذبيتها قدر المستطاع، ونظراً لكون قصّة كأسطورة الغرائق حادثة غريبة تنسب إلى حياة نبي الإسلام ﷺ فلم تخلُ منها كتبهم التاريخية، بل وحتى الروائية منها

بغض النظر عن ضعف أسانيدها وتفاهة محتواها. كما أن البعض أيضاً قد ذكرها للنقد والتحليل.

❦❦❦

ثمرة البصيرة:

يتضح من مجموع ما مر أن آيات القرآن تشكل دليلاً واضحاً يؤكد على عصمة الأنبياء، فضلاً عن خلوها عما يتنافى وتلك المنزلة الرفيعة.

❦❦❦

أقوال وآراء

حول عصمة الأنبياء عليهم السلام

مركز البحوث الإسلامية

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

أقوال وآراء حول عصمة الأنبياء ﷺ

مسألة تنزيه الأنبياء من الذنب والخطأ يتفق عليها أغلب المسلمين، بل وحتى أصحاب الملل والشرائع الأخرى، لكن هناك اختلافات كثيرة وآراء وأقوالاً متنوعة فيما يتعلق بخصوصياتها، قد تناولتها كتب العقائد والتفسير، والحديث بالشرح والتفصيل. المرحوم العلامة الحلبي في كتابه «نهج الحق وكشف الصدق»^١ وكذلك هو وكل من شرح «تجريد العقائد» في شرح كلام الخواجة الطوسي «ويجب في النبي العصمة»، وكذلك «ابن أبي الحديد» في شرح نهج البلاغة^٢، حيث تناولوا كلهم هذه الأقوال بشكل مطوّل، لكن المرحوم «العلامة المجلسي» قام بشرح وترتيب هذا البحث بشكل أفضل من غيره، وهو ما سنذكر خلاصته أدناه على أمل الإحاطة بكل الأقوال المتعلقة بهذه المسألة، (إضافات وضعناها بين قوسين تخللت كلام هذا المحقق العظيم).

يقول في بحصف عصمة الأنبياء ﷺ:

اعلم أن الاختلاف الواقع في هذا الباب بين علماء الفريقين يرجع إلى أربعة أقسام: أحدها، ما يقع في باب العقائد. وثانيها، ما يقع في التبليغ. وثالثها، ما يقع في الأحكام والفتيا. ورابعها، في أفعالهم وسيرهم ﷺ. وأما الكفر والضلال في الاعتقاد، فقد أجمعت الأمة على عصمتهم عنهما قبل النبوة وبعدها، غير أن الأزارقة من الخوارج جوّزوا عليهم الذنب. وكلّ ذنب عندهم كفر، فلزمهم تجويز الكفر عليهم، بل يحكي عنهم أنهم قالوا: يجوز أن

١. دلائل الصدوق، ج ١، ص ٣٦٨.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ٧، ص ٢٠ - ٢١.

يبحث الله نبياً علم أنه يكفر بعد نبوته (لكن ضعف هذا الكلام هو بدرجة لا يمكن اعتباره ضمن أقوال العلماء المتقدمين، وكذلك تعبير بعض مفسري أهل السنة في ذيل الآية: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾. (الضحى / ٧)

وذيل الآية: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾. (الشورى / ٥٢)

وذيل الآية: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾. (الشرح / ٢)

والآية: ﴿قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. (البقرة / ١٣١)

يبين أن البعض منهم يقول بجواز مسألة الكفر والشرك قبل النبوة، لكن - وكما قلنا - لا يمكن اعتبار هذا الكلام من أقوال علماء الإسلام).

وأما النوع الثاني وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد اتفقت الأمة، بل جميع أرباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف، فيما يتعلق بالتبليغ عمداً أو سهواً إلا «القاضي أبو بكر الباقلاني»، فإنه جواز ما كان من ذلك على سبيل النسيان وفلتات اللسان، (هذا القول نادر بدرجة بحيث لا يعتبر شيئاً في مقابل القول بالإجماع).

أما النوع الثالث وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطأهم فيها عمداً وسهواً، إلا شذمة قليلة من العامة (التي خرقت هذا الإجماع، والتي لا يعتد بها أيضاً) (ينقل ابن أبي الحديد هنا عن الكرامية والحشوية^١ بأنهم لم يقتصروا على القول بجواز الخطأ فقط في هذا القسم، بل استدلوا بأسطورة الغرائيق الموضوعة لإثبات هذا المقصود بالنسبة للنبي الأكرم ﷺ «والعياذ بالله»).

وأما النوع الرابع وهو أفعالهم، فقد اختلفوا فيها على خمسة أقوال:

١ - مذهب الشيعة الإمامية وهو أنه لا يصدر عنهم الذنوب الصغيرة أو الكبيرة ولا العمد والنسيان والخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه، ولم يخالف فيه (وفي مورد واحد فقط) إلا الشيخ الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد فأنهما جوزا الإسهاء لا السهو،

١. «الكرامية» هم أتباع محمد بن كرام الذي ظهر في القرن الثالث وقال بالتجسيم، و«الحشوية» (يفتح الشين أو سكوها) طائفة من المعتزلة الذين ذهبوا وراء ظواهر القرآن وقالوا بالتجسيم، وقال البعض إن هذه الفرقة الضالة شاركت أولاً في درس الحسن البصري، وحينما سمع الحسن منهم كلاماً يخالف الإسلام أمر بإخراجهم.

الذي يكون من الشيطان وكذا القول في الأئمة الطاهرين ﷺ.

٢- أنه لا يجوز عليهم فعل الكبائر، ويجوز عليهم فعل الصغائر إلا الصغائر التي تشتمل منها النفوس، وكل ما ينسب فاعله إلى الذنابة والضعفة، وهذا قول أكثر المعتزلة^١.

٣- أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة بشكل عمد، لكن يجوز على سبيل الخطأ أو السهو، وهو قول «أبي علي الجبائي» أحد متكلمي المعتزلة ومن أقطاعهم^٢.

٤- أنه لا يقع منهم الذنب إلا سهواً أو خطأً، لكنهم مسؤولون عما يقع منهم سهواً، وإن كان موضوعاً عن أممهم، لقوة معرفتهم وعلو ربتهم وكثرة دلائلهم، وأنهم يقدرّون من التحقّظ على ما لا يقدر عليه غيرهم .. وهو قول النظام^٣ (الذي هو من علماء المعتزلة المعروفين في عهد بني العباس) وجعفر بن مبشر ومن تبعهما.

٥- أنه يجوز عليهم الكبائر والصغائر عمداً وسهواً وخطأً، وهو قول «الحشوية» (الخبّاريين من أهل السنة، لكن لا يُعلم في الوقت الحاضر أحد منهم مؤيد لهذا المذهب) وكثير من أصحاب الحديث من العامة.

ثم يضيف المرحوم «العلامة المجلسي» قائلاً:

ثم اختلفوا في وقت عصمة الأنبياء على ثلاثة أقوال.

الأول: إنهم معصومون منذ ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه، وهو مذهب أصحابنا الإمامية.

الثاني: إن عصمتهم تبدأ من حين بلوغهم، ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة، وهو مذهب كثير من المعتزلة.

الثالث: إن عصمتهم تبدأ من وقت «النبوة»، وأما قبل ذلك فيجوز صدور المعصية عنهم.

١. «المعتزلة» أتباع «واصل بن عطاء» الذي هو من تلاميذ الحسن البصري ثم أعلن عن مخالفته إياه واعتزله، ولذا عرف أصحابه بالمعتزلة ولهم مؤيدون كثيرون بين أهل السنة.

٢. «جبا» كان إسماعيل أحد مناطق خوزستان.

٣. إسمه «إبراهيم بن سيار» ولقب بـ «النظام» لأنه كان يعتن حرفة ترتيب الأختام وبها في سوق البصرة، أو لأنه كان يتحدث بشكل منظم.

وهو قول أكثر «الأشاعرة» ومنهم الفخر الرازي، وبه قال «أبو هذيل» «وأبو علي الجبائي» من المعتزلة^١.

والملفت للنظر أن المصدر الرئيس لهذه الأقوال المتفرقة يعود بالدرجة الأولى إلى عاملين كما يبدو:

١ - عدم وضوح البعض من ظواهر آيات القرآن التي يشتم منها للوهلة الأولى نفي العصمة في بعض أمورهم، في حين أن التدقيق في هذه الآيات، وتفسيرها على ضوء آيات القرآن الأخرى ينفي هذا التوهم بالمرّة، ولكن نظراً لأن أهل الظاهر والجمود لم يكلّفوا أنفسهم عناء التحقيق والتدقيق فقد ابتلوا بمثل هذه العقائد.

٢ - فريق اعتبر بعض أفراد الأدلة العقلية دخيلة في هذه المسألة، وفسر آيات القرآن أفضل من صاحبه، كلّ اعتمد أحد الأقوال المتقدمة، نظراً لتوهمهم بأن الهدف من البعثة إنما يتحقق بالعصمة بعد النبوة، أو العصمة في خصوص نطاق دائرة التبليغ، أو من الذنوب الكبيرة.

لكن الحق هو أن الأنبياء معصومون بشكل عام من الذنوب العمدية وغيرها، كبيرة كانت أم صغيرة، قبل «البلوغ» و«النبوة» أم بعدها، وكذلك من الخطأ سواء أكان في العقيدة، أو تبليغ النبوة وأداء الرسالة، أو بيان الأحكام أو غيرها.

هذه هي عقيدة علماء الشيعة، عقيدة أصحابنا في تنزيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام من كلّ ذنب ودنائة ومنقصة قبل النبوة وبعدها، ودليلهم على ذلك روايات أئمة الهدى عليهم السلام الثابتة قطعاً عن طريق إجماع الأصحاب، والروايات المتظافرة، حتّى صار ذلك من قبيل الضروريات في مذهب الإمامية «انتهى كلام العلامة المجلسي»^٢.

ومع هذا فمن المثير للعجب ما ينسبه بعض أعداء الشيعة لهذا المذهب بما يتفرون منه في كلماتهم، كقولهم مثلاً: إن الشيعة يجوّزون تظاهر الأنبياء بالكفر فقيّة خوفاً على حياتهم!

١. بحار الأنوار، ج ١١، ص ٨٩-٩١.

٢. المصدر السابق، ٩١.

ثم إنهم انتهالوا على هذه العقيدة بكل عنف^١.

في حين أنه لم يقل أي من علماء الشيعة أي شيء حول هذا الموضوع، وكم كان مناسباً لو أن هذا القائل ذكر ولو اسم شخص واحد، أو كتاباً واحداً على أقل تقدير تذكر فيه مثل هذه العقيدة، وحسب قول المرحوم «العلامة المظفر» إن هذا الكلام كذب جلي، وربما يكون السبب وراء هذه النسبة هو جعل عقيدة الشيعة في التقيّة محوراً لاستنباطهم الخاطيء، فمع أن إظهار الكفر بل وحتى ما دونه غير جائز للأنبياء أبداً، مهما تعرضت حياتهم المقدسة للخطر في هذا الطريق، وغدت قرباناً للدين والعقيدة.

لكن التقيّة العملية، كالتي ظهرت من نبي الإسلام ﷺ في مسألة الهجرة، حين خروجه من مكة سرّاً حتى وصل المدينة فلا محذور فيها، ولا ربط لهذا بما قالوه.

الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء ﷺ:

ذكر أقطاب علماء الكلام أدلة كثيرة على لزوم عصمة الأنبياء عن طريق العقل، والتي يمكن دمج البعض منها في البعض الآخر، واستبدال الضعيفة منها بالقوية، بحيث ينتج من مجموعها، أدلة أربعة تستحق القبول والذكر:

١- العوامل الداخلية - النفسية -

بتحليل مختصر يمكن القول بسيطرة العوامل المانعة عن الذنب على العوامل الدافعة إليه في نفوس الأنبياء.

بيان ذلك: للذنوب التي يقتربها الإنسان عوامل ومصادر شتى لكنها تعود بالدرجة الأولى إلى عاملين مهمين:

١- الجهل وعدم تصور سوء عاقبة الأمر.

٢- سيطرة الشهوات والأهواء بشكل، بحيث يستسلم لها العلم والعقل مع قدرتهما على إدراك الآثار السيئة للذنوب.

١. الشيخ روزبهان في كتاب إبطال الباطل، طبقاً لما نقله في كتاب «دلائل الصدوق»، ج ١، ص ٣٦٩.

فالشخص الذي تلوّث يده بدماء ضحية بريئة مثلاً، أو يختار طريق السرقة والسقوط والرشوة، أو يبتلى بلعب القمار وشرب الخمر وتعاطي المواد المخدّرة، لا يخرج عن أحد حالين؛ إمّا أنّه لا يعلم بمفاسد هذه الأمور بشكل تامّ، أو أنّه عالم بها إلّا أنّه لا يستطيع الصمود أمام ثورة الشهوات والأهواء وعنفوانهما.

وبناءً على هذا فالعلم والإطّلاع لوحدهما غير كافيين للردع عمّا هو غير مرغوب فيه، بل لابدّ - إلى جانب ذلك - من التسلّط على النفس والأهواء.

إن الثمرة التي يمكن أن نجنّنها من هذا البحث هي أنّ الإنسان لو كان له إطلاع كافٍ بقباحة عمل ما، وتسلّط كامل على نفسه وميوله، فيستحيل صدور هذا العمل منه (المراد هنا بطبيعة الحال هو المحال العادي لا العقلي كاجتماع الضدين) (تأمل جيّد).

ويمكن بيان هذه الحقيقة ببعض الأمثلة، وهي أنّ الكثير ممّا يمتلك حالة شبيهة بالعصمة في قبال البعض من الذنوب، (أمام البعض منها فقط) مثلاً، لا نجد بيننا من يوافق على الخروج إلى الأزقة عارياً في وضع النهار، ولو صادف أن قام أحدنا بمثل هذا العمل فسوف تقطع بزوال عقله ورشده، وإلّا فيستحيل الإقدام على هذا الشيء مع وجود العقل والوعي. شرب مياه المجاري القذرة والملوّثة حرام قطعاً، فهل ياترى يوجد بيننا عاقل يقدّم على عمل كهذا؟

الطبيب الماهر المتبحّر في أسرار علم الطب وخطورة أنواع الأمراض المعدية، لا يوافق أبداً على شرب غسالة ملابس المرضى المبتلين بالأمراض والأوبئة المعدية.

وبهذا يمكن القول باختصار: إنّ لنا حصانة ومناعة أمام مثل هذه الأعمال القبيحة، وذلك لوقوفنا عن كשב على مفاسدها، بل إنّ قوّة عقولنا ومعارفنا وإيماننا ستحطّم تلك الميول والرغبات، لو حاولت في يوم ما إيقاعنا في مخالب مثل هذه الأمور، إذن فلو وجد هناك من له إطلاع كافٍ على قبح الذنوب والمعاصي، فمن المسلّم أنّه سيتجنّبها بجدّة. وبعبارة أخرى، إنّ الدوافع نحو المعصية - أعني من الجهل أو غلبة الشهوات والأهواء - وقد انتهت وتلاشت في وجود الأنبياء والأئمّة المعصومين في ظلّ علمهم ومعرفتهم وتقواهم.

ولا يخفى أَنَّ الأنبياء - وبفضل ارتباطهم بعالم الغيب وبحر علم الباري اللامتناهي - لهم إحاطة كافية بحجم مفاصل الذنوب، وقبح مثل هذه الأعمال وفلسفة النهي عنها، ومن جهة أخرى فنفس هذا الارتباط الذي يكون على مستوى الشهود ومشاهدة عالم الغيب، يخلق فيهم حالة من التقوى بحيث تعدّ رادعاً قوياً أمام دوافع تلك الأهواء والميول.

خلاصة القول هي: إنَّ الوقوف على دوافع المعصية من جهة، وعلى مستوى معرفة وتقوى الأنبياء الناتج من ارتباطهم بعالم الغيب من جهة أخرى، يدعونا للتصديق بحصانتهم وابتعادهم عن كل أنواع المعصية.

ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام الإشارة باختصار، مع دلالة تامة إلى الملاحظة الأولى، حيث يقول: «قرئت الحكمة بالعصمة»^١.

مع أَنَّ العصمة هنا قد جاءت بمعناها العام، أي كل أنواع الحصانة من المعصية وفي كل مراحلها، لكنّها على آية حال تعدّ شاهداً على مرادنا.

وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال «المعصوم هو الممتنع بالله من جميع المحارم، وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يعصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم»^٢.

ويمكن أن يكون هذا الحديث إشارة إلى الملاحظة الثانية أو كليهما، كما ورد نفس هذا المعنى في حديث هشام بن الحكم بشكل أوفى، فعن ابن أبي عمير - الذي يعدّ من كبار أصحاب الإمام الصادق عليه السلام - أنّه قال: «ما سمعت ولا استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي إياه شيئاً أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الإمام، فأتني سألته يوماً عن الإمام أهو معصوم؟ قال نعم، قلت له: فما صفة العصمة فيه؟ وبأي شيء تُعرف؟ قال: إنّ جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها: الحرص والحسد والغضب والشهوة، فهذه منتفية عنه، ثمّ أضاف قائلاً:

١. غرر الحكم.

٢. بحار الأنوار، ج ٥، ص ١٩٤، ح ٦٦ والآية من آل عمران ١٠١.

لا يجوز أن يكون حريصاً على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه، لأنه خازن المسلمين فعلى ماذا يحرص؟

ولا يجوز أن يكون حسوداً لأن الإنسان إنما يحسد من هو فوقه وليس فوقه أحد، فكيف يحسد من هو دونه.

ولا يجوز أن يفضب لشيء من أمور الدنيا، إلا أن يكون غضبه لله عز وجل ...
ولا يجوز أن يتبع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة، لأن الله عز وجل حبيب إليه الآخرة، كما حبيب إلينا الدنيا فهو ينظر إلى الآخرة كما ينظر إلى الدنيا، فهل رأيت أحداً ترك وجهها حسناً لوجه قبيح؟ وطعاماً طيباً لطعام مر؟ وثوباً ثيناً لثوب خشن؟ ونعمة دائمة بآقية لدنيا زائلة قانية؟^١

مع أن «هشام بن الحكم» لم ينسب هذا الحوار إلى أئمة أهل البيت (عليهم السلام) مباشرة، لكن نظراً لكونه من المجمع تلاميذ الإمام الصادق (عليه السلام)، وتصريحه قائلاً: «كل ما عندي فهو من الإمام الصادق (عليه السلام)»، فيبدو أنه قد استلهم تحليله اللطيف والمنطقي هذا، والذي يمكن أن يكون أحد الأدلة العقلية على مسألة عصمة الأنبياء والأئمة، من إمامه الإمام الصادق (عليه السلام).

❦❦❦

٢- دليل الإعتماد

من الواضح أن الهدف من بعثة الأنبياء هو هداية البشرية على ضوء التعاليم الإلهية، هذا الهدف الذي يمكن ضمانه حيث لا يبقى هناك أدنى مجال للشك والتريد، يساور الناس فيما يتعلق بأقوالهم وأفعالهم، بشكل بحيث يعتبرون كلامهم كلام الله، وتعاليمهم تعاليم إلهية، حتى يتقبلوها قلباً وقالباً ويسلموها تسليماً ويعتمدوا عليها.

ومن البديهي أن احتمال الكذب، وتحريف الحقائق والخطأ والإشهاد سيجد طريقه إلى كلماتهم إن لم يكونوا معصومين عن «الذنب» و«المعصية»، وبالتالي يسلب الاعتماد عليهم

١. بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ١٩٢، ح ١.

حتى لو كانوا أناساً طيبين، لأنَّ فقدان منزلة العصمة يستلزم احتمال تعلقهم في يوم ما بالمظاهر المادية ومغرياتها، أو أن يرتكبوا الخطأ والزلل من حيث لا يشعرون وبلا سبب يذكر.

هذا الاحتمال يبعث على التشويش الفكري لأتباعهم على الدوام، كما أنَّه سيكون أساساً للشك والريبة، فضلاً عن بقاء مسألة «إتمام الحجّة» ناقصة أيضاً، نظراً لوجود ذريعة بيد المخالفين على الدوام مفادها أنَّ سبب عدم اتباعهم لتعاليم النبي يكمن في احتمال صدور الخطأ والزلل (لا سمح الله) منه.

خلاصة القول: إنَّ رأس المال الحقيقي للنبوّة هو كسب ثقة طلاب الحقيقة، ولا يتحقق هذا المعنى بفقدان منزلة العصمة والصيانة من الذنب والخطأ.

ويمكن القول: أنَّ الناس عموماً إنّما يتبعون العلماء الأتقياء، ويأخذون منهم أحكام دينهم ويتقنون بهم، مع علمهم بعدم عصمتهم من الذنب والخطأ.

لكن ينبغي الالتفات إلى أنَّ أصل الدين يختلف عن فروعه وجزئياته، ويمكن إرساء أصل الدين وأساسه على الشك أو الظن، ولا يمكن قبول الوحي الإلهي مقروناً بالاحتمال والشك والترديد، في حين أنَّ احتمال الخطأ والإشتباه في الفروع والجزئيات لا يؤثر في أساس العقيدة، إذن فلا بدَّ من القول هناك بالعصمة والإكتفاء بالعدالة هنا، وذلك لإمكان غضّ الطرف عن احتمال الخطأ في هذه الجهة، دون الخطأ والإشتباه في الوحي وإبلاغ الرسالة، حيث لا يمكن غضّ البصر والتسامح في هذا المورد، كما يثار هنا سؤال آخر أيضاً وهو أنَّ آخر شيء يمكن أن يستفاد من هذا الدليل هو تنزيههم من الخطأ والكذب والتحريف في تبليغ الرسالة، لكن هذا الدليل قاصر عن شمول كافّة الذنوب والمعاصي.

لكن الإنصاف هو اشتراك معظم الذنوب بأسس مشتركة، فالكذب والإتهام والسرقة والإبتلاء بشرب الخمر ولعب القمار والسقوط الأخلاقي، نابعة من اتباع هوى النفس واتباع الشهوات وحب الدنيا، فكيف يمكن ألا يكذب أبداً من يتلى بأنواع المعاصي؟

وعلى فرض وجود مثل هذا الشخص ولو نادراً، فإنَّه لن يقلح مع ذلك في كسب ثقة

الناس، إذ سيقولون كيف يمكن الاعتماد على كلام الشخص الفلاني الخائن والظالم والمنحرف؟ لأن الفصل في هذه المسائل وعلى فرض إمكانه في الواقع مرفوض عند عامة الناس (تأمل جيد).

فكيف يمكن لشخص يخطيء في أمور الحياة اليومية أن يكون مورد اعتماد في إبلاغ الوحي الإلهي؟ وسيقول الناس حتماً: إنه ربما استلّي عند إبلاغ الوحي بنفس تلك الإشتباهات التي يقع بها في حياته الشخصية.

خلاصة القول أن مسألة تجزئة وفصل الأخطاء والذنوب مرفوضة عند السواد الأعظم من الناس، وأن من يرتكب ذنباً أو خطأ لا يمكن أن يكون مورد اعتماد في تبليغ الوحي (تأمل جيد).

8008

٣- مخالفة الغاية وعدم تحقيق أهداف البعثة

من المسلم أن الشخص العاقل الحكيم لا يقدم أبداً على عمل يخالف هدفه وغايته، وإلا فلا يصح أن ينعت بالحكمة والوعي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فنحن نعلم أن الله عز وجل قد أرسل أنبياءه لهداية العباد وتربيتهم، فلو لم يكونوا معصومين عن الذنب والمعصية لأضلوا الناس بدل هدايتهم، وهذا هو الجانب المناقٍ للهدف من بعثة الأنبياء بالضبط.

بالإضافة إلى أن الدور الرئيسي في تربية الناس، إنما يعود للبرامج العملية للأنبياء، لأن كيفية تصرف المرتين وصفاتهم وحالاتهم تعدّ النموذج الأمثل لمن يتبعهم ويتولّاهم، وإن الأدلة العقلية والخطب الحماسية والبيان الجيد مهما كان لها دور مهم في توعية الناس، إلا أنها لا تعدّ شيئاً أمام النماذج العملية، خصوصاً لو ظهر هناك تضاد بين القول والفعل. وبين النظرية والتطبيق، فإن حالة من الشلل ستسري إلى تلك البيانات والنداءات وتعدم تأثيرها. ومن هنا ينبغي أن يكون الأنبياء عليهم السلام قدوة حسنة للناس في كافة أبعاد الحمية، وأن تنعكس دروسهم الدينية للناس من خلال تصرفاتهم.

ولو كانوا أفراداً متقلين بالذنوب، مبتلين بالكذب والخيانة والظلم وأتباع أهوائهم لفقدوا اعتبارهم تماماً، ولا صبح الهدف من بعثتهم غير مجدٍ ولا مفيدٍ.

كيف يعقل أن يضع الله هذا المنصب الخطير الذي يعدّ أسمى منصب ديني ومعنوي واجتماعي، في عهدة شخص قد تمكنت منه الذنوب ووقع في أسر الهوى والشهوات، ولم يسيطر على نفسه؟ هل يمكن لشخص كهذا ياترى أن يكون قائداً ربانياً وروحياً للناس؟! وهنا يجب الإذعان بأنّ هذا الهدف الحساس لا يمكن ضمان القيام به، إلا في حالة تنزيههم عن كلّ أنواع الذنوب صغيرها وكبيرها، بل مطلق الخطأ والإشياء.

ولذا نقرأ في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا ﷺ أنّه قال في وصف الإمام ﷺ: «هو معصوم مؤيد موثق مسند قد أمن الخطايا والزلل والعتار يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهدته على خلقه»^١.

٤- لا يمكن الإغراء بالجهل والتشجيع على الخطأ

بديهي أنّ الله تعالى ولغرض هداية عباده لا يقدم على أدنى شيء يكون سبباً في انحرافهم وركونهم للباطل وسلوكهم سبل الضلال لأنّ صدور عمل كهذا من أي كائن فهو قبيح فكيف بذاته تعالى؟

لو وضع الله أسرار النبوة - الشاملة للأعجاز والأدلة العلمية - تحت تصرف غير المعصوم، أي في خدمة من يحتمل كذبه وخطأه وارتكابه للمعاصي، فقد أوقع عباده في الضلال، وهذا بالضبط يشبه قيام شخص معروف بانتخاب شخص مخادع منحرف وكيلاً عنه، أليس هذا العمل قبيحاً؟

كيف نحتمل صدور مثل هذا العمل من الله تعالى، أن يضع المعجزات وأسرار النبوة بيد شخص مذنب كذاب منحرف وعاصٍ؟!

١. أصول الكافي، ج ١، ص ٢٠٣، باب النادر الجامع في فضل الإمام وصفاته، ح ١.

وقد صرح القرآن بكلّ جلاء بهذا الموضوع قائلاً: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ (أى فلا أحد منكم يقدر على متعنا من ذلك أو الدفاع عنه).

هذه الآيات تؤكد على نفس الحقيقة التي تمت الإشارة إليها، وهي أنّ من يمتلك الآيات والحجج الإلهية والمجهز بسلح الإعجاز القوي، فقد وعده الله تعالى بقوله، لو انحرف حتى للحظة واحدة عن المسير الإلهي، فلن يمهله الله تعالى، بل سيضربه في أخطر نقطة من بدنه أي شريان قلبه ويقضي عليه، وفيما عدا ذلك فإنّ الله هو السبب وراء إضلال الناس وإغرائهم بالجهل، وهذا بنفسه يعدّ دليلاً صارخاً على مسألة العصمة.

ومع أنّ مسألة الخطأ خارجة عن إرادة الإنسان فلا يمكن معاقبة أحد على الأخطاء التي يستحيل اجتنابها، ولكن بما أنّ هفوة النبي وخطأه يترك نفس الأثر الذي يتركه افتراؤه على الله، أي يكون السبب وراء إضلال خلق الله، إذن يمكن الاستفادة من مضمون هذه الآية أنّ النبي مصون من مثل هذا الخطأ أيضاً.

وكدليل على ذلك نقرأ هذا الحديث عن علي بن موسى الرضا عليه السلام حيث قال للمأمون: «من دين الإمامية، لا يفرض الله طاعة من يعلم أنّه يضلّهم ويغويهم، ولا يختار لرسائله ولا يصطفي من عباده من يعلم أنّه يكفر به وعبادته، ويعيد الشيطان دونه»^١، ونقرأ في حديث آخر عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال:

«إنّ الله إنّما أمر بطاعة رسوله لأنّه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية الله وإنّما أمر بطاعة أولي الأمر لأنّهم معصومون مطهرون لا يأمرن بمعصية الله، فهم أولو الأمر، والطاعة لهم مفروضة من الله ومن رسوله، لا طاعة لأحد سواهم»^٢.

❦❦❦

١. بحار الأنوار، ج ١١، ص ٧٦، ح ٣، باب عصمة الأنبياء.

٢. من كتاب بحر المناقب المخطوط ص ١٠٠ طبقاً لما نقله صاحب إحقاق الحق، ج ١٣، ص ٧٨.

٥ - عدم أهلية غير المعصوم لتلقي الوحي

إنَّ كُلَّ مأمورية - كما نعلم - تتطلَّب في نفسها استعداداً وأهلية مناسبتين لها، وأنَّه يستحيل أن يقوم بأدائها على أتمِّ وجه من لا أهلية ولا قابلية له عليها، كما نعلم أيضاً أنَّ أنبياء الله يتلقَّون كلام الله عن طريق الوحي، وهو ذلك النداء المليء بالنور والمعنوية، والمتضمَّن لكلِّ درجات الإيمان والتقوى ويلفونه للناس. ومن البدهة أنَّ التلقِّي لمثل هذا الوحي ينبغي أن يكون منزهاً طاهراً، بدرجة بحيث يتيسَّر من الإتصال بعالم ما وراء الطبيعة، وذات الباري الطاهرة المنزهة من كلِّ عيب ونقص، واستلام الرسالة المشحونة بالطهارة والتقوى ..

كيف يستطيع الملوَّث بالذنوب صاحب القلب المظلم أن يجد الطريق إلى عالم النور؟ كيف يصير القلب المليء بالشهوات والأهواء مهبطاً للوحي الإلهي ومحلّاً للعلم الرباني؟ هل يُعقل تحقُّق هذا المعنى بدون وجود التجانس والسنخية بينهما؟

ثمَّ أنَّ وكيل كلِّ شخص إنَّما يعكس وجود موكله وصفة من صفاته، ولذا لا يسمح مرجع ديني كبير لنفسه أبداً بانتخاب وكلائه من بين الأفراد المشبوهين، ولو اتَّفَق وفعل ذلك لعابه الناس كلُّهم، واعتبروا تصرُّفه هذا قبيحاً، ولخرجوا على أمره أيضاً.

فهل يمكن أن ينتخب الله الذي هو مصدر القدسيَّة والتقوى والطهارة، وخليفته من بين المذنبين، ويوكل هذه المسؤولية العظيمة لغير المعصوم؟

نرى أنَّ القرآن وفي معرض إجابته على المشركين حينما صرَّحوا: «قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ». يقول: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ». (الأنعام / ١٢٤)

BOC8

٦ - أدلة أخرى

ذكر بعض من العلماء العظام أدلة أخرى في هذا الباب لها صبغة فرعية وتعود أحياناً إلى الأدلة المتقدِّمة، من جملتها:

١ - أنَّه لو صدر عن النبي ذنب لزم اجتماع الضدين، أي صدور أمرين متضادين، الأول

وجوب الامتثال له في كل شيء من جهة، ووجوب مخالفته عند الخطأ من جهة أخرى، ونعلم باستحالة صدور أمرين متضادين من الله الحكيم.

٢- لو أقدم النبي على المعصية لوجب أن يكون مردود الشهادة، لأن شهادة الفاسق وأخباره غير مقبولة، فكيف يمكنه والحالة هذه أن يكون شاهداً على الوحي الإلهي في الدنيا أو على الأمم يوم القيامة؟!

٣- لو صدر من الأنبياء ذنب فهذا يعني أن منزلتهم أقل من عصاة الأمة، إذ إن مقام النبوة في غاية الرفعة والسمو، فارتكابهم للمعاصي، والإعراض عن أوامر ربهم ونواهيهم من أجل لذة فانية أقيح وأشنع من عصيان هؤلاء، وهذا ما لا يقره عاقل.

٤- أنهم لو كانوا يأمرون الناس بصالح الأعمال واجتناب قبيحها، ولم يلتزموا هم بذلك لدخلوا تحت قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾. (البقرة / ٤٤)

وهو غير معقول.

٥- لو صدر عن النبي ذنب صار مصداقاً للظالم (ظلم الآخرين أو ظلم نفسه) ولجأز لعنه، إذ يقول القرآن: ﴿وَالَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾. (هود / ١٨)

فكيف يمكن لعن النبي؟ وهل يتناسب هذا مع مقام نبوته؟

٦- أن القرآن الكريم صرح بأن الشيطان أقسم بعزة الله تعالى على إغواء جميع الناس، إلا المخلصين: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾. (ص / ٨٢-٨٣)

فلو صدر من النبي ذنب لوجب أن يكون من حزب الشيطان، مع بداهة كونه من المخلصين.

هذه الأدلة الستة قوية ومتينة، وبالرغم من أنها ترجع إلى الأدلة الرئيسية المتقدمة، لكنها فروع يانعة من تلك الأصول المعطاة.

أسئلة متعدّدة:

هناك عدّة أسئلة مطروحة في بحث عصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام نشير إلى أهمّها:

١- هل لعصمة الأنبياء صفة «جبريّة»؟

الكثير من الأشخاص حينما يقرأون بحث عصمة الأنبياء، يتبادر إلى أذهانهم فوراً هذا السؤال وهو أنّ مقام العصمة موهبة إلهيّة مفروضة على الأنبياء والأئمة، وكلّ من نال هذه «الموهبة» فقد حفظ من المعصية والخطأ، ومن هنا فلن تعدّ معصوميتهم فضيلة وفخراً، لكونها أمراً إلهيّاً مفروضاً كما تقدّم.

وبناء على هذا فارتكاب الخطأ مع وجود مقام العصمة مستحيل، وواضح أنّه لا فضيلة في ترك المحال، فعدم ظلمنا مثلاً للناس الذين سيأتون بعد مائة عام أو الذين عاشوا قبل مائة عام لا يعدّ لنا فضيلة وفخراً، لأنّ أداء مثل هذا العمل بالنسبة لنا محال!

الشيخ محمد باقر المجلسي

الجواب:

بالرغم من أنّ هذا الإشكال لا يتعرّض إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام، بل إلى كونها فضيلة أم لا، مع ذلك فالتمعّن في عدّة ملاحظات يمكن أن يزيح الستار عن الغموض المحيط بهذا السؤال:

١- إنّ الذين يثيرون هذا الإشكال لا يلتفتون إلى جذور عصمة الأنبياء عليهم السلام، بل يتصوّرون أنّ مقام العصمة مثلاً هو كالمناعة من بعض الأمراض والتي تحصل للإنسان عن طريق بعض اللقاحات، فكلّ من يلقّح بمثل هذا اللقاح لن يبتلى بذلك المرض شاء أم أبى. لكننا عرفنا في الأبحاث السابقة أنّ مصونية المعصومين من المعاصي نابعة من مقام معرفتهم وعلمهم وقواهم، بالضبط كاجتنابنا لقسم من الذنوب لعلّنا وإحاطتنا بسلبياتها، كعدم الخروج إلى الزقاق عمراً، وهكذا بالنسبة لمن له اطلاع تامّ بالآثار السلبية للمواد المخدّرة ويعلم بأنّ الإدمان عليها يتسبّب في موت تدريجي بطيء، فسوف يتجنب تعاطيها.

فمن المسلم أن تركه هذا يعدّ فضيلة حتى لو كان الدافع له على تركها هو علمه بمقاسدها، وذلك لقدرته على استعمالها، إذ لا إيجاب في البين.

ولهذا السبب نسعى لرفع مستوى معرفة وتقوى الأفراد عن طريق التربية والتعليم، لنضمن ابتعادهم عن الذنوب الكبيرة والأعمال الشنيعة على أقل تقدير.

أفلا يعدّ ترك البعض لقسم من هذه الأعمال نتيجة للتربية والتعليم فضيلة؟! وبعبارة أخرى إن ترك الأنبياء للذنوب محال عادي لا عقلي، ونعلم بعدم المناقاة بين المحال العادي وبين الاختيار، كمثال على المحال العادي هو: أن يصطحب عالم جليل معه خمرًا إلى المسجد ويشربه بين صفوف الجماعة، فهذا محال عادي لا عقلي كما لا يخفى.

خلاصة القول: إن المستوى الرفيع للإيمان ومعرفة الأنبياء ﷺ والذي يعدّ بنفسه فضيلة وافتخاراً، هو السبب في فضيلة أخرى، ألا وهي مقام العصمة (تأمل جيداً).

ولو قيل من أين لهم هذا الإيمان وتلك المعرفة؟ قلنا من الأنطاف الإلهية، إلّا أنها لا تعطى لأي شخص اعتباطاً، بل لوجود الأهلية الكامنة فيهم، بالضبط كما يقول القرآن الكريم بالنسبة لإبراهيم الخليل إنه لم يبلغ مقام الإمامة إلّا بعد اجتيازه للإمتحانات الإلهية الخطيرة: «وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» (البقرة / ١٢٤).

أي أن إبراهيم وبعد طيّه لهذه المراحل بمحض إرادته واختياره، نال تلك الموهبة الإلهية العظيمة.

وكما يقول تعالى بالنسبة ليوسف ﷺ: «وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» (يوسف / ٢٢).

وذلك بعد تكامله البدني والروحي واستعداده لتلقّي الوحي.

إن جملة «وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» تعدّ شاهداً قوياً على مرادنا، إذ يقول القرآن: إن أعمال يوسف الإيجابية وليافته هي التي هيأت له تلك الموهبة الإلهية العظيمة، كما أن هناك

تعايير توضح هذه الحقيقة بالنسبة لموسى ﷺ حيث يقول القرآن: «وَقَتْنَاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِتِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى»^١ (طه / ٤٠)

ومن الواضح وجود مؤهلات وقابليات كامنة في نفوس هؤلاء العظماء، لكن تسميتها وتقويتها ليس فيه صفة إجبارية مطلقاً، بل إنهم قد قطعوا هذا الطريق بمحض اختيارهم وإرادتهم، وما أكثر أولئك الذين يتمتعون بالقابليات لكنهم مع ذلك لا يسعون لتطويرها ورفع مستواها، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فتمتع الأنبياء ﷺ بمثل هذه المواهب، قد وضع بالمقابل في اعتناقهم مسؤوليات خطيرة، وبعبارة أخرى إن الله تعالى إنما يهب الشخص قدرة وطاقة بحيث تتناسب والمسؤولية التي يضعها على عاتقه، ثم يختبره في أداء وظيفته.

٢- الجواب الآخر لهذا السؤال هو أنه ومع فرض كون الأنبياء منزّهين من ارتكاب أي ذنب وخطأ، بالعبادة الإلهية اجبارياً لغرض كسب ثقة الخلق، وليكونوا مشعلاً يثير الطريق لهدايتهم، فلا زال الطريق في «ترك الأولى» أي العمل الذي لا يتناسب وشأنهم مع عدم كونه معصية، مفتوحاً أمامهم بالرغم من كل ذلك.

فضيلتهم تعود إلى عدم تركهم حتى للأولى مع كونه اختيارياً بالنسبة إليهم، وتعرض البعض من الأنبياء للخطاب والعتاب الإلهي الشديد للهجة والإبتلاء بالحرمان في بعض الأحيان، إنما هو لاحتمال تركهم للأولى نادراً، وأية فضيلة أسمى من اجتنابهم لترك الأولى طاعة لأوامر الحق؟

إن فخر الأنبياء يكمن في تحملهم للمسؤولية بحجم هذه المواهب، واجتنابهم حتى لترك الأولى، ولو حدث أن صدر منهم ترك للأولى استثناء فسرعان ما يبادرون إلى جبران ذلك.

١. جملة «ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى» فسرت أحياناً بالاستعداد لتلقي الوصية وأحياناً أخرى بالمعنى الزماني أي أنه ولغرض تلقي الرسالة كان من المقدر أن تأتي إلى هذا.

٢- هل تنسجم العصمة مع التقية؟

يقال أحياناً: كيف يمكن أن يكون الأنبياء والأئمة معصومين مع جواز التقية لهم، وجواز الكذب وأمثاله في مقام التقية، أليست تلك ذنباً؟ فلو جازت التقية لهم لاستحالت عصمتهم من الذنب والمعصية.

❦❦❦

الجواب :

يجب الالتفات إلى ملاحظتين دقيقتين:

١- الشبهة الخطيرة التي راودت البعض من المغفلين حول «التقية» والتي غدت مصدراً لشبهات جمّة أخرى، هي توهمهم بأنّ «التقية» تعني إبداء موقف الضعف أمام الآخرين، واسدال الستار على الحقائق، وانحصار مؤيديها في أتباع المذهب الشيعي فقط. في حين أنّ «التقية» بمعناها الحقيقي قانون عقلائي معروف وواضح يتبعه كلّ العقلاء في الوقت المناسب، وهي في الحقيقة نوع من التكتيك لمحاربة العدو أو مواجهة الأحداث الخطيرة.

بيّن ذلك: هناك أحداث في تاريخ الجهاد الديني والاجتماعي والسياسي، يتعرض أتباع الحق ومذهبهم للخطر فيما لو قاوموا بشكل علني، ومن هنا نرى أنّ وجه الصراع يتغيّر وتستبدل المقاومة المباشرة بغير المباشرة والعنيفة بالسرية، والهدف هو توجيه «ضربات أكثر» للعدو بـ «خسائر أقل»، وبعبارة أخرى الحدّ من ضياع القوى، وهذا النوع من الصراع والعمل السري ليس سوى «التقية» ولكن بأسلوب آخر.

إنّ النشاط السريّ مقابل العدو يعتبر في كلّ حروب العالم على طول التاريخ (خصوصاً اليوم) من أهمّ أصول المقاومة، الخطط الحربية كلّها سرّية، كلّ ملابس الجنود وأنواع العتاد والسلاح بعيدة عن أنظار العدو، وهذه كلّها صور أخرى من «التقية». لو وقع أحد الضباط الكبار في أسر العدو، واحتمل أن يستفيد العدو كثيراً من معلوماته،

لوجب عليه كتمان أمره وعدم إخبار العدو بالحقيقة، بل لو تمكن من إغوائهم بعباراته لوجب ذلك، وهذه أيضاً من أوجه التقيّة.

لَمْ تذهب بعيداً، ففي صدر الإسلام حين كان المسلمون يشكلون الأقلية، كانوا يكتُمون عقائدهم حين وقوعهم في قبضة العدو، لئلا تذهب الطاقات سدى، فالكل قد سمع قصّة عتار وأبيه، كما أنّ القرآن أجاز هذه المسألة في العديد من الآيات^١.

ومؤمن آل فرعون الذي وردت قصّته بالتفصيل في القرآن كسمثال على ذلك، حيث استخدم أسلوب التقيّة، وعبر عنه القرآن صراحةً بِـ «رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ».

ولا يجوز أي عاقل أن يكشف المجاهدون عن أنفسهم في مثل هذه الظروف الحساسة وهم قلّة، لئلا يتعرّف عليهم العدو بسهولة ويقضي عليهم.

اللطيف هو أنّ «التقيّة» قد اعتبرت بمثابة الدرع الواقي بالنسبة للمؤمن في الروايات الإسلامية، كما ورد ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «التقيّة ترس المؤمن»^٢.

فلو أنّ أحداً لجأ إلى مكان منيع في ساحة المعركة لقي نفسه من ضربات العدو، هل يعدّ مرتكباً لعمل مخالف ياترى؟!

ومن هنا يتّضح أنّه كلّما ابتلي أحد بموارد التقيّة وكتم أمره وعقيدته التي يؤمن بها لمصلحة أهمّ، أو تحدّث على خلافها، فهو فضلاً عن عدم ارتكابه للذنوب يكون عاملاً بالعباح أو الواجب، وشأن ذلك شأن الكذب لإصلاح ذات البين، أو لإنقاذ حياة مؤمن.

واللطيف هو أنّ القرطبي المفسّر السنّي المعروف، وفي ذيل الآية (١٠٦) من سورة النحل حينما يصل إلى مبحث «التقيّة» يقول: «يعتقد كلّ علماء الإسلام أنّه لو أجبر أحد على التفتّوه بعبارات الكفر خوفاً على حياته، فلا حرج عليه في ذلك مع اطمئنان قلبه بالإيمان، ولا تبيّن منه زوجته، ولا يحكم بأحكام الكفر» وبعد تعرّضه لقول ضعيف حول

١. راجع (آل عمران / ٢٨) و (النحل / ١٠٦).

٢. وسائل الشيعة، ج ١١، ح ٦، من الباب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف، ص ٤٦١.

الارتداد الظاهري لشخص كهذا يقول: «هذا كلام ينفيه الكتاب والسنة والقرآن وحديث النبي الأكرم ﷺ».

طبعاً الأنبياء ﷺ في موقع لا يسمح لهم بالتقية أبداً، أي إنهم لا يكتبون حقائق الدين بأي ثمن، ولا يقولون خلاف الواقع في هذا الطريق، وإلا لبقيت حقائق دعوتهم خفية، ولزال الاعتماد على كلامهم، ولفقد إخبارهم عن الوحي السماوي اعتباره، لكنهم لو ابتلوا بمشاكل شخصية فيحتمل كتمانها من قبلهم، وقد اختفى النبي الأكرم ﷺ في غار ثور أثناء هجرته من مكة إلى المدينة وسلك الأودية والبوادي، وسار ليلاً واختفى نهائياً لئلا يعثر عليه العدو وتعرض حياته المباركة للخطر، هذه كلها كانت تقية ولا معصية في ذلك كله، كما إنه لم يصدر منه ﷺ ما يخالف الحق.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة مبحث عصمة الأنبياء ﷺ.

❦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المنزلة العلمية

لِلْأَنْبِيَاءِ

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

المنزلة العلمية للأنبياء ﷺ

لا شك أن قادة المجتمعات البشرية عموماً، والقادة الإلهيين خصوصاً ينبغي لهم أن يتمتعوا بقسط وافر من العلم والمعرفة، وفي شتى المجالات، وبما أن دائرة رسالة الأنبياء ﷺ تشمل بدن الإنسان وروحه، وبعبارة أخرى إنها تسع جميع البشر في دنياهم وآخرتهم، فلا بدّ لهم من معلومات جمة لا تشوبها شائبة الخطأ والسهو، لكي لا يقودوا الناس إلى طرق الضلال تحت عنوان نبأيتهم عن الله، وليثق بهم عباد الله ولا ينحرفوا. ولهذا السبب فقد جهزهم الله وقبل كل شيء بسلح العلم والمعرفة، كما شهدت بذلك آيات القرآن الكريم، فالآيات أدناه دليل واضح على هذا المعنى ابتداءً بآدم وانهاءً بالخاتم.

١- لقد وهب الله آدم ﷺ علماً ومعرفة حتى أن الملائكة بمقامهم العلمي وإحاطتهم بأمور العالم قد سجدوا له:

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْى أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾.

ولغرض إكمال هذا البحث لا بدّ لنا من معرفة أمور:

ما هو علم الأسماء؟

للمفسرين كلام طويل حول ماهية علم الأسماء هذا، الذي يعدّ من أعظم المواهب الإلهية لآدم عليه السلام، والمنشأ لفضيلته وافتخاره ولياقته لتسلّم مقام الخلافة الإلهية.

فتارة قيل: إنّ المراد به هو علم اللغات، في حين أنّ معرفة مجموعة من اللغات لا يمكن أن تكون المنشأ لفضيلة كهذه، فضلاً عن عدم تناسب هذا المعنى مع التعبير الوارد في هذه الآيات، لأنّ التعبير بـ «غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» يبيّن عودة هذا العلم إلى أسرار السماوات والأرضين الخفية، التي بقيت خافية عن أنظار الملائكة.

وقالوا تارة أخرى: إنّ المراد هو أسماء حجج الله، خصوصاً الأئمة المعصومين الذين كانت أرواحهم مخلوقة من قبل، وقد ورد مثل هذا التفسير في بعض الروايات.

لكن من المسلم أنّ مثل هذه الروايات ليست أكثر من إشارة إلى البعض من المصاديق المهمة لهذا العنوان الكلّي، كما عليه أسلوب الروايات التفسيرية، لأنّ «علم الأسماء» يختصّ بها.

لكن الكثير من المفسرين قالوا: إنّ المراد من «الاسم» هنا هو «المسمّى»، أي أنّ الله علّم آدم كلّ العلوم المرتبطة بالأرض والسماء، وأنواع الصناعات واستخراج المعادن وغرس الأشجار وخواصها ومنافعها، (أو أنّه تعالى وضعها في كيانه ووجوده بشكل مركز).

وعلى هذا فقد تعرّف آدم على كلّ أسرار العالم، وهيئاً الأرضية لذريته للإحاطة بكلّ هذه الأسرار. فأية فضيلة أسمى وأرفع من التمتع بمثل هذا العلم، وكذلك جعل القابلية على نيّله في متناول أولاده أيضاً.

ولذا نقرأ في حديث الإمام الصادق عليه السلام حو تفسير هذه الآية قال: «الأرضين والجبال والشعاب والأودية ثمّ نظر إلى بساط تحته فقال هذا البساط ممّا علمه»^١. (وباختصار كلّ موجودات العالم).

هذا التعبير يبيّن أنّ آدم عليه السلام كان عالماً بكلّ هذه العلوم.

وهناك كلام للمرحوم «العلامة الطباطبائي» في «الميزان» حاصله: «أولاً يستفاد من تعابير الآية أن هذه «الأسماء» سلسلة أمور غائبة عن العالم السماوي والأرضي، خارج محيط الكون، ولها مفهوم عام واسع أشير إليه بلفظة «كلها» كما أن الضمير «هم» بصيغة الجمع، مشعر بأن كل هذه الأسماء كانت موجودات حية عاقلة مستورة في عالم الغيب»، ثم يضيف قائلاً: «وإذا تأملت هذه الجهات أعني عموم الأسماء، وكون مستمياتها لها حياة وعلم، وكونها غيب السموات والأرض، قضيت بانطباقها بالضرورة على ما أشير إليه في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَقْلُومٍ﴾».

(الحجر / ٢١)

وأخيراً يقول العلامة: «فستحصل أن هؤلاء الذين عرضهم الله على الملائكة موجودات عالية محفوظة عند الله، محجوبة بحجب الغيب، أنزل الله كل اسم في العالم بخيرها وبركتها، واشتق كل ما في السموات والأرض من نورها وبهائها»^١.
على أية حال فقد كان «علم الأسماء» علماً واسعاً محيطاً بكل الحقائق المهمة لهذا العالم.

8008

٢- يقول الله تعالى حول موسى بن عمران ﷺ:

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾. (القصص / ١٤)

٣- ويقول عن داود ﷺ:

﴿وَقَتْلَ دَاوُدَ﴾ (الذي كان في ذلك الزمان فتى في ريعان الشباب) جَاءُوا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ﴾.

(البقرة / ٢٥١)

٤- ويقول عن داود وسليمان ﷺ:

١. تفسير الميزان، ج ١ ذيل الآيات مورد البحث، يمكن أن يكون مراد العلامة من هذا الكلام المجمل شيئاً شبيهاً بالمثل الافلاطونية أو العقول العشرة.

﴿وَكَلَّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾. (الأنبياء / ٧٩)

٥- ويقول عن النبي لوط عليه السلام:

﴿وَلَوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾. (الأنبياء / ٧٤)

٦- كما يكرر نفس هذا المعنى في حق يوسف عليه السلام إذ يقول:

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾. (يوسف / ٢٢)

ولابد من الالتفات هنا إلى هذه النكته، وهي أن لفظة «علماً» قد وردت في هذه الآيات بصفة «النكرة» وذلك لبيان العظمة التي لا نعرف لها حداً وحدوداً.

البعض فسر لفظة الـ «حكم» في هذه الآيات بمعنى مقام «القضاء» والبعض فسرّها بمعنى مقام «الثبوت»، وحملها البعض الآخر على معنى العلم الخاص الذي يساعد الإنسان على تمييز الحق من الباطل، وبعبارة أخرى أن المراد هو العقل والفهم والقدرة على القضاء الصحيح، والفصل بين الحق والباطل^١، لكن بالنتيجة يمكن لكل واحدة من هذه المعاني أن تكون شاهداً على المراد.

٧- ويقول حول السيد المسيح عليه السلام:

﴿وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾. (المائدة / ١١٠)

٨- ويقول حول نبي الإسلام صلى الله عليه وآله:

﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

عَظِيمًا﴾. (النساء / ١١٣)

٩- وفي موضع آخر وبعد الإشارة إلى فريق من الأنبياء العظام، أي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس واسماعيل واليسع ويونس ولوط يقول:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالتَّوْبَةَ﴾. (الأنعام / ٨٩)

وبناء على هذا فقد وهب الله ثلاثة امتيازات مهمة لهؤلاء الأنبياء العظام الثمانية عشر.

١. راجع تفسير مجمع البيان، ج ٥، ص ٢٢٢، ذيل الآية ٢٢ من سورة يوسف.

لكنها لم تكن تختص بهم فقط بل كانت شاملة لكل الأنبياء الإلهيين ببداية الحال، وهي: «الكتاب السماوي» و«الحكم» و«النبوة»، طبعاً ينبغي ألا يفهم من هذا الكلام أن كل واحد منهم كان يمتلك كتاباً مستقلاً، بل إن فريقاً منهم كان قد أوحى إليه كتاب، وفريقاً آخر كان حافظاً لكتب السلف.

١٠- هناك تعبير بليغ آخر يشاهد في آيات القرآن حول هذا الموضوع بالنسبة للنبي الأكرم ﷺ، وخلفائه المعصومين، وهو تعبير «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» حيث يقول القرآن، وبعد تقسيمه للآيات القرآنية إلى «المحكمات» (الآيات الصريحة والواضحة) و«المتشابهات» (الآيات التي ليست كذلك):

«وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ (أي المتشابهات) إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، (ونظراً لفهمهم أسرار آيات القرآن) يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ».

(آل عمران / ٧)

ومعلوم أن هناك حديثاً مفصلاً بين المفسرين حول تفسير هذه الآية، وأنه هل يجب الوقوف بعد لفظ الجلالة «الله» وفصل جملة «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»، ليفهم منها أن الراسخين في العلم يؤمنون إجمالاً بالآيات المتشابهة وإن لم يكن لهم إلمام كافٍ بها، أم أن جملة «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» معطوفة على لفظ الجلالة «الله» ليفهم منها أن كلاً من الله وكذلك الراسخين في العلم لهم اطلاع بتأويل هذه الآيات، وقد اخترنا في التفسير الأمثل الشق الثاني، وذكرنا هناك أربعة أدلة على مدعانا^١.

على أية حال فعبارة «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» تدل على أن لهؤلاء القادة العظام سهماً وافرأ من العلم، لأن لفظة «الراسخ» وعلى حد قول صاحب المفردات تعني ثبات الشيء متمكناً. وأن الراسخ في العلم هو المحقق به الذي لا تعترضه شبهة.

فتستنتج من مجموع هذه الآيات بكل وضوح، أن للأنبياء الإلهيين حصنة كبيرة من العلوم والمعارف.

١. يرجى مراجعة التفسير الأمثل، ذيل الآية مورد البحث.

توضيحات

١ - حدود علم الأنبياء ﷺ

لا شك في ضرورة تمتع الأنبياء ﷺ بمعرفة تامة بكل أصول الدين وفروعه، وما يرتبط بالمعارف الإلهية، والأحكام، والأخلاق وأسباب سعادة الإنسان وشقائه، وطرق نجاته وهدايته، وذلك لاستلزام مهمة إبلاغ هذه الأمور، ونيل أهداف النبوة السامية لمثل هذه العلوم. ومن البيهقي عدم إحاطتهم التامة بهذه الأمور يحول دون تحقق المقصود، وحسب التعبير المعروف، فهذه المسائل من القضايا التي تكون قياساتها معها.

كما يجب أن يكون لهم إلمام بالمسائل التنفيذية والأمر المرتبطة بإدارة المجتمع، وتشكيل الحكومة الإلهية ومسائل من هذا القبيل، وذلك لأنّ للأنبياء مقام الولاية فضلاً عن جانب التربية والتعليم، ولو لم تتمكن من تعميم حكم هذه المسألة على كل الأنبياء ﷺ، فهذا المقام ممّا يمكن إثباته لكبار الأنبياء على أقلّ تقدير، فإبراهيم كان إماماً وقائداً للناس. وكان كل من سليمان وداود وموسى بن عمران ويوسف متصدّياً للحكومة عملياً، كما أنّ نوحاً كان شبيهاً برئيس الحكومة وذلك في ظروف خاصّة بعد مسألة الطوفان، والأوضح من الكلّ هو مقام ولاية وحكومة نبي الإسلام ﷺ الذي شكّل حكومة إلهية كاملة بكافّة أبعادها.

إنّ ضرورة تمتعهم بالمعلومات الكافية لإدارة هذه الحكومات هو ممّا لا يخفى، لأنّ أي خطأ واشتباه منهم في أمر الحكومة سيترك أثراً سلبياً في مسألة دعوتهم إلى الله، وعلى العكس فالقيادة الصحيحة للحكومة ستكون السبب في نجاحهم في هذه المهمة.

ويمكن إثبات هذين القسمين من العلوم والمعارف - الدينية والحكومية بالدليل العقلي، باعتبار عدم ضمان الهدف من البعثة لو لم يكن للأنبياء اطلاع عليهما.

لكن هل يلزم عقلاً أن يكون الأنبياء والأئمة المعصومون مطلعين على العلوم الأخرى، التي لا ترتبط بأهدافهم مباشرة؟ مثلاً هل يجب أن يكون لهم اطلاع بعلم الطب والرياضيات والأعشاب والنجوم والهيئة وسائر العلوم؟

بعبارة أخرى هل يلزم أن يكون لهم إلمام بكافة العلوم على مستوى الإلمام الأخصائي وما فوقه - الدكتوراه وما فوق ذلك - لا مجرد المعلومات العامة التي يحتاجها كل قائد؟ يعتقد البعض بعدم وجود أدلة عقلية على إثبات مثل هذه العلوم الكثيرة للأنبياء، مهما تم الاستشهاد بالآيات والروايات كأدلة عقلية على اتساع دائرة علومهم في شتى المجالات. وبعبارة أخرى: فعلوم الأنبياء ﷺ الضرورية لهم هي ما تمت الإشارة إليها طبقاً للأدلة العقلية، لكن عند الاستدلال بالأدلة النقلية تتسع مسألة علومهم بشكل أكبر ولا مانع من عدم لزوم هذه العلوم لهم عقلاً، لأن الأدلة النقلية تثبت لهم هذه العلوم من باب الفضيلة والكمال، نظراً لإمكان هذه العلوم من إضفاء عظمة أكبر عليهم، ومن الإسراع في تقبل الناس لدعوتهم.

٢ - القرآن والعلوم الأخرى للأنبياء ﷺ

ومن جهة أخرى فلا يمكن إنكار هذه الحقيقة وهي ارتفاع الحجب عن قلوب الأنبياء، بسبب سمو نفوسهم وتهذيبهم الكامل للنفس وتصفية قلوبهم من الشوائب، وأن هذه المعرفة وإن لم تكن ضمن شروط النبوة لكنها تعتبر ضرورية في سلم الكمال كما لا يخفى. وبعبارة أخرى، فإن مسألة نقض الغرض شيء، ومسألة قدرة نفوس وعقول الأنبياء يمثل شيئاً آخر، ولو أننا عجزنا عن إثبات ما زاد عمّاله علاقة بعالم الشريعة والتربية وإدارة المجتمع الإنساني، فبالإمكان إثباته بالطريق الثاني.

ويمكن لآيات القرآن أن تكون دليلاً حسناً على هذه المسألة أيضاً، إذ قد تمت الإشارة في القرآن، بالإضافة إلى مسألة الأسماء التي وهبت لآدم والتي اتسع نطاقها بما يفوق الحد - كما علمنا - إلى موارد أخرى من علوم مختلف الأنبياء الإلهيين، والتي لا تبدو حسب الظاهر لازمة لمسألة التشريع وبيان أحكام الدين، لكنها تعد الأساس لكمالها. لاحظ الآيات الآتية المرتبطة بهذا الموضوع.

١ - ﴿تَقْرَأُ عَنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ نَبَوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ

(الأنبياء / ٨٠)

شَاكِرُونَ».

الـ«لبوس» يعني في الأصل كل أنواع الألبسة، لكنّه استعمل هنا في خصوص ملابس المعركة كالدرع مثلاً. ولكن بعض أرباب اللغة كابن منظور في لسان العرب وبعض المفسرين كالمرحوم الطبرسي في مجمع البيان قالوا في ذيل هذه الآية: كل أنواع السلاح (الأسلحة الهجومية والدفاعية)، إذ إنّه يصدق بحقها استعمالها للدفاع في الحروب التي اشير إليها في الآية وإن كانت ظاهرة في الدرع كما هو واضح.

ذكر بعض المفسرين أنهم وقيل داود عليه السلام كانوا يربطون بأبدانهم صفحات حديدية رقيقة لوقاية أنفسهم من ضربات الأعداء، (وأنّ هذا العمل كان شاقاً وصعباً للغاية، وأنّ أول من صنع الدرع من الحلقات الصغيرة المرتبطة ببعضها البعض هو نبي الله داود الذي خطر على باله هذا الشيء بإلهام إلهي^١).

وقد ورد نفس هذا المعنى بتعبير أشمل في موضع آخر إذ يقول تعالى: «وَأَلْبَسُوا الْحَدِيدَ * أَلْبَسُوا سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً» (سبا / ١٠-١١) «السابغات» جمع «سابغ» الذي يعني الدرع الكامل المريض بالضبط، كما أنّ «إسباغ» النعمة» يعني وفورها و«إسباغ الوضوء» يعني كثرة ماء الوضوء.

«السرد» يعني في الأصل غزل الأشياء الخشنة، وقد ورد في جملة «وقدر في السرد» الأمر برعاية الأحجام الملائمة لحلقات الدرع وكيفية غزلها.

وبهذا تبين أنّ الله قد ألان له الحديد بالإضافة إلى تعليمه لفنون غزل الدرع الكامل. هل كان الحديد يلين في يد داود كالشمع؟ أم أنّ الله قد علّمه طريقة إذابة الحديد وصناعة القضبان الحديدية الدقيقة والمتينة؟ وبعبارة أخرى هل يمكن أن يكون لين الحديد في يده معجزة إلهية، أم أنّ الله علّمه الأسلوب الخاص لإذابة الحديد، والذي لم يكن معروفاً حينذاك؟ أيّاً كان فقد علّم الله داود كيفية صناعة القضبان المناسبة واستبدالها بحلقات الدرع القويّة ونسجها، وكانت نتيجة ذلك هي صناعة ثوب يسهل ارتداؤه مع مرونة حركته، طبقاً لحركات بدن الإنسان وأعضائه، لا كصفحات الحديد القويّة التي يستعذر

١. تفسير روح المعاني، ج ١١، ص ٢١، وتفسير في ظلال القرآن، ج ٥، ص ٥٥٢.

تطويعها والتي تقيد المقاتلين فتجعلهم وكأنهم في قفص.
وهنا ملاحظة لابد وأن تؤخذ بنظر الاعتبار وهي أن داود ﷺ حينما كان يلين الحديد
بيديه كان يرتج صناعه المعدات الدفاعية على الهجومية كالسيف مثلاً.
على أية حال فمع أن عدم الإلمام بصناعة آلية دفاعية مهمة ومصيرية، في حروب ذلك
الزمان لم يكن بتلك الأهمية، بحيث يحدث خللاً في دعوة النبي الدينية، لكن الله علمه هذه
الصناعة وبقيت رائجة بين الناس.

8008

٢- تقرأ فيما يتعلق سليمان ﷺ: «وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ».

(النمل / ١٦)

هذا في الواقع جزء من العلم العظيم الذي وهبه الله لداود وسليمان، والذي جاء في الآية
السابقة: «وَوَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا».

بديهي أن الإطلاع على منطق الطير (محاورات الطيور) بأي معنى كان ليس من
شروط النبوة، وفي نفس الوقت فالقرآن يصرح بأن الله تعالى كان قد وهب سليمان ﷺ
علماً كهذا، بل أشار أيضاً في آيتين لاحقتين إلى معرفة سليمان بمنطق النمل: «وَحَقَّقْ إِذَا
أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ».

(النمل / ١٨-١٩)

وكما نقرأ حوار سليمان مع الهدهد في الآيات اللاحقة كذلك: «وَتَقَفَّذَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ
لَا أَرَى الْهَدَّهْدَ...».

(النمل / ٢٠-٢٨)

مع أن هناك أبحاثاً كثيرة تبحث في تفسير هذه الآيات، أنه هل لهذه الطيور كالهدهد
والحشرات كالنمل ذلك المستوى من العقل والشعور، بحيث تدرك مفاهيم الكلمات

والجمل وتحدث بشكل منطقي؟ وهل أن أسلوب محاوراتها يتم بالالفاظ أم من خلال حركات تعكس المراد؟ (ذكرنا ذلك مفصلاً في التفسير الأمثل)١،
 لكن تفسير هذه الآيات أياً كان قلن يؤثر على الهدف الذي نبغيه هنا، لأن المراد هو وجود سلسلة من المعلومات التي تخرق العادة عند الأنبياء، وعدم وجودها عند الناس العاديين، مع عدم كونها من شروط النبوة في نفس الوقت.

80098

٢- وحوّل يوسف ﷺ جاء في العديد من الآيات أن له علماً خارقاً للعادة في تفسير الأحلام.

ففي أحد المواضع يشره أبوه يعقوب ﷺ بأن الله سيختارك ويعلمك من تفسير الأحلام: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾. (يوسف / ٦)

وفي موضع آخر حينما يدور الحديث حول مجيء يوسف ﷺ إلى قصر عزيز مصر يقول القسرآن الكريم: ﴿وَكَذَلِكَ مَكِّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾. (يوسف / ٢١)

ويتحدث في موضع آخر عن تفسير يوسف ﷺ لرؤيا السجينين، وقوله لهما: ﴿ذَلِكَ مَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾.

وأخيراً حينما يدور الحديث عن ابتهال يوسف ﷺ ومناجاته لخالقه بعد تصديده لمقام الحكومة، ولقائه بأبيه وأخته، يقول القرآن الكريم على لسان يوسف ﷺ: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾. (يوسف / ١٠١)

مع أن البعض من المفسرين قد ذكروا احتمالاً آخر غير تفسير الأحلام فيما يتعلق بعبارة ﴿تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ وقالوا: إن المراد هو تعليمه أسرار الكتب الإلهية ودقائق سنن

١. راجع التفسير الأمثل، ذيل الآيات مورد البحث.

الأنبياء ﷺ^١، لكن ومع الأخذ بنظر الاعتبار مجموع الآيات الأربع أعلاه ولفظة «التأويل» التي تتلاءم كثيراً مع تفسير الأحلام، بالإضافة إلى قرائن أخرى يكون المراد هو نفس علم تفسير الأحلام وهو مختار الكثير من المفسرين أيضاً^٢.

ومع أن علم تفسير الأحلام لم يحض بتلك الأهمية عند البعض، لكنه يعدّ من الحقائق، وذلك للشواهد والقرائن العينية الكثيرة التي تحفّ بهذا الموضوع، كما أن بإمكانه كشف اللثام عن بعض الغوامض لمن له إلمام به. وقد تناولنا هذا الموضوع بالشرح والتفصيل في التفسير الأمثل ذيل الآية السادسة سورة يوسف ﷻ.

كما أن القرآن قد أيّد صحّة ذلك أيضاً وذكر لذلك مثلاً عجيماً، ويبيّن أن مستقبل بلاد كبيرة كـمصر قد تغيّر عن طريق تفسير يوسف ﷻ للرؤيا بصورة دقيقة، كما أن نفس هذا التغيّر قد ترك أثره في مستقبل يوسف ﷻ أيضاً وأوصله إلى أرفع المناصب الحكومية في مصر.

ولاشك أن علم تفسير الأحلام بنظر المنطق العقلي ليس بذلك الشيء الذي تركز عليه أسس الرسالة، لكن مع ذلك فقد وهب الله قسطاً وافراً منه ليوسف ﷻ.

٤- وحوّل موسى ﷻ أيضاً يشاهد هذا المعنى بوضوح في القرآن، حيث أن قصّة «الخضر» و«موسى» وبذلك التفصيل الرائع والبلغ، الذي جاء في سورة الكهف (وإن لم يصرّح القرآن باسم الخضر) تبيّن وجود علوم لدى الخضر كانت غائبة عن ذهن موسى، وآتته جاء إلى «الخضر» ليتعلّم قسماً منها.

هذه العلوم ليست أموراً مرتبطة بالشرعية وأصول الدين وفروعه، بل هي حقائق مرتبطة

١. تفسير روح المعاني ج ١٢، ص ١٨٦، نقل هذا التفسير عن البعض من المفسرين كما أن المفسر الكبير الطبرسي ذكر ذلك كأحد الأقوال في ج ٥، ص ٢١٠، ذيل الآية السادسة من سورة يوسف.

٢. تفسير مجمع البيان ذيل الآية ١٠٦؛ وتفسير روح المعاني ذيل الآية ٢٦؛ وتفسير القرطبي ذيل الآية ٦؛ وتفسير روح البيان ذيل الآية ٦؛ وأخيراً تفسير في ظلال القرآن ذيل الآية ١٠٦ من سورة يوسف.

بتكوين الإنسان وحياته، مثل تلك السفينة التي كانت لفريق من المستضعفين، والتي خرقها الخضر ليحول دون غضبها من قبل الملك الظالم، أو الشاب الذي قتله الخضر لأنه سوف يكون سبباً في انحراف أبويه المؤمنين مستقبلاً، أو الجدار الذي كاد ينقض حيث قام الخضر بترميمه حفاظاً على كنز الأيتام الموجود تحته.

فإن الخضر كان يسعى دائماً بأسلوبه الخاص لمساعدة المظلومين والمؤمنين، في حين كان تصرفه هذا ينظر موسى خاطئاً وغير مطابق للموازين الشرعية، وذلك بسبب عدم اطلاعه على بعض الحقائق التي كانت محجوبة عنه، ولذا كان يغضب كثيراً حتى أنه نسي أكثر من مرة عهده الذي أعطاه للخضر، بعدم الاعتراض على ما يفعله قبل بيانها واعتراض عليه بشدة، ثم اعتذر منه بعد التفاته إلى ذلك.

هذه القصة بكل نكاتها اللطيفة تؤكد على حقيقة أن موسى عليه السلام كان يصدد تعلم مثل هذه العلوم من الخضر عليه السلام بأمر من الله، في حين أن هذه العلوم لم يكن لها دخل في مسألة إبلاغ النبوة، بل تعتبر سبباً في تكاملها لأنها تعني التعمق في المسائل بشكل أكبر.

ولو اعتبرنا الخضر نبياً (نظراً لوجود الخلاف بين المفسرين والمحدثين حول نبوته) فنصل إلى هذه النتيجة أيضاً وهي أن هناك علوماً لدى الخضر وراء علوم الشريعة، وبديهي أن اطلاع الأنبياء عليهم السلام على هذه الحقائق يعني أن الله تعالى قد جهّزهم بعلوم كثيرة، لتكون لهم قدرة أكبر على هداية الخلق ورسم الطريق لنيل المطلوب، وإن كانت هذه العلوم بعيدة كل البعد عن الشروط القطعية للنبوة.

مصادر

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

مصادر علم الأنبياء ﷺ

١- يتلقى أنبياء الله ﷺ حقائق علومهم بالدرجة الأولى عن طريق الوحي، الذي ينزل عليهم أحياناً عن طريق «ملك الوحي»، كما نقرأ ذلك في الآية (١٩٢ - ١٩٥) من سورة الشعراء: «وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ»، أو عن طرق أخرى، فهناك أنواع وطرق متعددة للوحي وسيأتي تفصيلها في محله إن شاء الله.

٢- الطريق الآخر لعلوم الأنبياء ﷺ هو الإرتباط الروحي والمعنوي بعالم الغيب، فلقد جعل الله تعالى حقيقة أبصارهم قوة بدرجة أنها اخترقت حجب عالم الغيب لتجد سبيلها إلى ما وراء ذلك، كما يقول تعالى بالنسبة لإبراهيم الخليل ﷺ: «وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ». (الأنعام / ٧٥)

أجل فقد كانت لهم معرفة بعالم «الملكوت»، فضلاً عن معرفتهم بعالم «الملك»، وقد تلقوا الكثير من علومهم عن طريق المشاهدة النفسية والباطنية للملكوت، وبعبارة أخرى فإدراكاتهم وأبصارهم هي غير تلك الظاهرية التي عندنا، وقد توصلوا عن طريقها إلى حقائق كثيرة.

٣- الطريق الثالث هو السير ومشاهدة الآفاق الذي عرض للبعض من الأنبياء بأمر من الله عز وجل، حيث أطلعوا عن هذا الطريق على العوالم المختلفة لهذا الكون، بالضبط كما حدث ذلك للنبي الإسلام ﷺ في مسألة المعراج، يقول القرآن: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي

بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» (الاسراء / ١)

كان هذا في الواقع القسم الأول من المعراج، أما القسم الثاني فهو الذي يبدأ من المسجد الأقصى باتجاه السماوات، والذي أشير إليه في آيات سورة النجم إذ يقول تعالى: «لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى» (النجم / ١٨)

وهو مضافاً إلى هذه الآيات الشريفة التي تذكر المعراج بشكل مجمل، نجد أن الأحاديث الإسلامية قد ذكرته بشكل تفصيلي، إذ يتبين من مجموعها بكل وضوح الحجم العظيم من المعلومات التي حصل عليها رسول الله ﷺ، من ذلك السفر الليلي السماوي وهو المعراج.

وكذلك الأنوار البهية التي أشرقت على قلبه، فرفعت مقامه العلمي متأهواً عليه إلى أعلى عليين.

٤- الطريق الرابع وهو الاستفادة من عدة آيات في القرآن بأن هناك حقيقة باسم «روح القدس» كان يرفقه الأنبياء يؤيدهم ويقوّيهم ويرشدتهم في مسيرهم.

وردت لفظة «روح القدس» في القرآن المجيد أربع مرّات، مرّة في حق عيسى وأخرى في حق نبي الإسلام ﷺ. يقول القرآن في حق السيّد المسيح ﷺ: «وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ» (البقرة / ٨٧)

وحول تكلم عيسى ﷺ في المهد يقول: «وَإِذْ أَيَّدْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا» (المائدة / ١١٠)

وقرأ عن نبي الإسلام ﷺ: «قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ» (التحل / ١٠٢). لقد ذكر المفسرون معنيين لكلمة «روح القدس»، أحدهما أنه ملك الوحي جبرئيل ﷺ. والآخر هو القوة الغيبية المجهولة التي ترافق الأنبياء ﷺ، فالآية المرتبطة بنبي الإسلام ﷺ تناسب المعنى الأول، والآيات المرتبطة بالسيّد المسيح تناسب المعنى الثاني، فهو الذي أيّد المسيح ﷺ في تكلمه بالمهد أو في إحيائه للموتى.

هذا الروح المقدّس والطاهر، كان المنبع لإلهامات عظيمة لأنبياء ﷺ، بل وحتى

يستفاد من بعض تعابير الروايات أنَّ روح القدس يرافق الأفراد المؤمنين أيضاً (طبقاً لسلسلة مراتب الإيمان)، وهو الذي يؤيد الخطباء الصالحين والشعراء المؤمنين في خطبهم وقطعهم النثرية وقصائدهم العملاقة، كما يمدُّ المؤمنين الحقيقيين بالعزم على اتِّخاذ التصاميم المصيرية.

ويبدو في الكثير من الروايات أنَّ روح القدس حقيقة عند الأنبياء والأئمة المعصومين ﷺ، وأنَّهم قد أدركوا بواسطته الكثير من الحقائق، من جملتها ما جاء في الكثير من الروايات أنَّ الأئمة المعصومين ﷺ كانوا يستمدُّون العون من روح القدس عند القضاء والافتاء.

هذا التعبير ورد بحق «حسَّان بن ثابت» حيث قال له النبي الأكرم ﷺ: «لن يزال معك روح القدس ما ذهبت عنَّا» (سفينة البحار، مادة كميّت).

كما جاء في حقِّ الكميّت شاعر أهل البيت ﷺ المعروف، من أنَّ الإمام الباقر ﷺ قال له: «لا تزال مؤيِّداً بروح القدس»، وورد نظير هذا المعنى في حقِّ دعبل الخزاعي أيضاً، وذلك عندما ألقى القصيدة المعروفة «مدارس آيات» في مجلس الإمام الرضا ﷺ، وحينما وصل إلى هذا البيت حول ظهور المهدي ﷺ:

خروج إمام لا محالة واقع يقوم على اسم الله والبركات

بكى الإمام الرضا ﷺ كثيراً ثمَّ قال: يادعبل نطق روح القدس على لسانك، هل تعلم من هذا الإمام؟ قال دعبل: كلاً، لا أعلم سوى ما سمعته من أنَّ إماماً منكم سيظهر ويملاأ الأرض قسطاً وعدلاً. فأيد الإمام الرضا ﷺ كلامه وتحدّث بشيء من التفصيل عن ظهور المهدي، باعتباره الخليفة الثاني عشر للرسول ﷺ (الغدير الجزء ٢ الصفحة ٣٥٥).

وفي حديث عن الإمام الصادق ﷺ تقرأ أنَّ أحد أصحابه سأله: تسألون عن الشيء فلا يكون عندكم علمه؟ قال الإمام ﷺ: «ربما كان ذلك».

قال الراوي: كيف تصنعون؟

قال الإمام عليه السلام: «تلقانا به روح القدس»^١ (بمعنى لقينا).

نقرأ في حديث آخر: أن أحد أصحاب الإمام الباقر عليه السلام قال: سألته عن علم العالم المراد به النبي والإمام المعصوم).

فقال عليه السلام: «يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس، وروح الإيمان ... فبروح القدس ياجابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى»^٢.

كما ورد في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام أيضاً حول تفسير الآية: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا ...» أنه عليه السلام قال: «منذ أنزل الله ذلك الروح على نبيه ما صعد إلى السماء وإنه لقينا»^٣.

هذا التعبير يبين أن الروح الذي يشكل أحد منابع الرئيسية لعلوم ومعارف النبي الأكرم عليه السلام، والأئمة المعصومين عليهم السلام ليس جبرئيل، وأنه حقيقة كامنة في وجودهم قد انتقل من النبي الأكرم عليه السلام إليهم واحداً بعد الآخر.

٥ - الطريق الخامس لمتابع علومهم هو العقل الخارق والذي أودعه الله عز وجل عند الأنبياء وأوصيائهم المعصومين عليهم السلام، نظراً لإمكانية إدراك الكثير من الحقائق عن طريقه، عقل ومعرفة الناس العاديين بضيء شعاعاً خاصاً في حين أن عقول الأنبياء والأوصياء لها امتداد واسع جداً، وهذا هو السبب في كشفهم لحقائق لا يدركها الآخرون.

لذا نقرأ في قصة ليلة المبيت (الليلة التي هاجر فيها النبي سرّاً من مكة إلى المدينة وترك عليّاً عليه السلام في فراشه) أنه: حينما اقتحم أشراف قريش المنزل عند الفجر، ووجدوا عليّاً عليه السلام في فراش النبي الأكرم عليه السلام، صاحوا: أين محمد؟

قال عليه السلام: أجمعتموني عليه رقيباً؟ ألسنتم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم، وهنا قال «سراقه بن مالك المخزومي»: الآن حيث لا يوجد محمد عليه السلام فلا تتركوا عليّاً عليه السلام.

١. بحار الأنوار، ج ٢٥، كتاب الإمامة، ص ٥٦، ح ١٩، كما ورد نفس هذا المضمون في، ح ١٨ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ أيضاً.

٢. المصدر السابق، ص ٥٥، ح ١٥، كما ورد نفس هذا المعنى بتفاوت ضئيل في الأحاديث ١٤ و ٢٥ و ٢٦.

٣. المصدر السابق، ص ٦١، ح ٣٧.

وأريحوا العالم من وجوده، قال أبو لهب: كفّوا عنه، فهو مخدوع من محمّد وقد أفدى نفسه له.

حيثنذ نفت علي عليه السلام إلى أبي جهل وقال: «يا أبا جهل بل الله قد أعطاني من العقل ما لو قسم على جميع حقائق الدنيا ومجانيها لصاروا به عقلاء، ومن القوة ما لو قسم على جميع ضعفاء الدنيا لصاروا به أقوياء، ومن الشجاعة ما لو قسم على جميع جناء الدنيا لصاروا به شجعاناً، ومن الحلم ما لو قسم على جميع سفهاء الدنيا لصاروا به حلماء»^١.

فحينما يتمتع علي عليه السلام بهذه المرتبة من العقل والمعرفة فمن المسلم أن يتمتع النبي الأكرم ﷺ بمثل هذه الموهبة العظيمة بطريق أولى.

كما أن حياة الأنبياء تبين أن لهم من العقل والمعرفة ما يخرق العادة، وهذا بنفسه هو أحد المنابع المهمة لعلومهم ومعارفهم.

٦- الطريق السادس والمصدر الأخير هو العلوم التي ورثوها خلفاً عن سلف، ولدينا أدلة كثيرة على أن الأنبياء ﷺ قد نقلوا علومهم ومعارفهم إلى الأنبياء الآخرين أو إلى أوصيائهم وأورثوها إياهم.

قال فريق من المفسرين في تفسير الآية: «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ» (النمل / ١٦) إن «الارث» هنا يعني إرث علم ومعرفة ذلك النبي، أو أنه يعني مطلق التوارث الشامل للعلم والمعرفة أيضاً.

كما أن بعض المفسرين اعتبر توارث العلم في قصّة زكريا عند تفسير الآية ٦ من سورة مريم: «يَرْثِي وَيَرْثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» داخلًا في المفهوم الجامع للآية^٢.

كما نقرأ في العديد من الروايات: أن العلوم التي وهبها الله لآدم (علم الأسماء) لم تغب عن الوجود، بل ورثها أولاده المنتجبون!

من جملتها ما نقرأه في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: «إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَ لَمْ يَرْفَعْ

١. بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٨٣.

٢. من جملتهم الألوسي في تفسير روح المعاني؛ والسيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن.

والعلم يتوارث، وكان علي عالم هذه الأئمة، وأنه لم يهلك منا عالم قط إلا خلفه من أهله من علم علمه أو ما شاء الله^١.

وفي حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام نقرأ أنه قال: «أما إنَّ محمداً عليه السلام ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين»^٢.

كانت هذه المصادر الستة بمجموعها السبب وراء اطلاع الأنبياء الإلهيين، ليس فقط على المسائل المرتبطة بمعارف الدين وأحكام الشريعة، بل وكذلك على العلوم والمعارف الأخرى الأعم من كونها ذات تأثير مباشر في أداء مهمة الرسالة، أو غير مباشر في تكميل أهداف النبوة (تأمل جيد).

❦❦❦

١. أصول الكافي، ج ١، ص ٢٢٢، (باب أنَّ الأئمة عليهم السلام ورثة العلم) ح ٢، كما ورد نفس هذا المعنى في ح ٤ و ٥ و ٨ من نفس ذلك الباب، وب نفس هذا المعنوال الحديث المتظافر المنقول عن أئمة أهل البيت بأسانيد مختلفة.
٢. المصدر السابق، ص ٢٢٤ (باب أنَّ الأئمة ورثوا علم النبي)، ح ٢.

الأنبياء ﷺ

وعلم الغيب

مركز ترقية العلوم والعلوم الإسلامية

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

تمهيد:

لفظة «الغيب» تقابل «الشهود»، والشهود يطلق على الموارد التي يكون فيها الشيء قابلاً للإحساس والمشاهدة، وبهذا فالغيب يطلق على كل الأمور الخافية عن شعور الإنسان، ولذا ورد في البعض من الآيات القرآنية تعبير «الإيمان بالغيب» عند التطرق للإيمان بالله واليوم الآخر: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» (البقرة / ٣)

وفي موضع آخر يصف القرآن المتقين: «الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ» (الأنبياء / ٤٩)

بل وحتى يمكن أن يعد الشيء واضحاً محسوساً لفرد وغير محسوس لآخر وذلك لعدم حضوره في ذلك المكان حيث يطلق «الغيب» على ذلك أيضاً، كما نقرأ في قصة يوسف عليه السلام أن امرأة عزيز مصر حينما اعترفت بطهارة يوسف في غيابه أضافت قائلة: «ذَلِكَ لِسَيِّغَتِي» (يوسف / ٥٢)

بعد هذا يدور الكلام حول الأنبياء الإلهيين وهل أنهم مطلعون على أسرار الغيب والأمور الخافية عن حواس الإنسان (الشاملة للمحسوس غير الحاضر، أو غير المحسوس أصلاً) أم أن علم الغيب يختص بذاته تعالى، وأنه لا سبيل لسواه إليه أبداً؟

تبدو آيات القرآن وللوهلة الأولى وكأنها على قسمين متفاوتتين: القسم الأول يعتبر علم الغيب خاصاً به تعالى، والقسم الآخر يقول بإمكانه لغيره أيضاً، ولغرض الإجابة على السؤال أعلاه لا بد من مراجعة هذه الآيات أولاً، ثم التطرق لكيفية الجمع بينها.

أما بالنسبة للقسم الأول فالآيات الآتية ملفتة للنظر:

- ١- «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ». (الأنعام / ٥٩)
- ٢- «قُلْ إِنَّا الْغَيْبُ لِلَّهِ». (يونس / ٢٠)
- ٣- «قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ». (النمل / ٦٥)
- ٤- «قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ». (الأنعام / ٥٠)
- ٥- «وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ». (الأعراف / ١٨٨)
- ٦- «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ». (الأنعام / ٧٣)

جمع الآيات و تفسيرها

اعتبر علم الغيب في هذا القسم من الآيات التي وردت بتعابير شتى خاصاً بالله تعالى وأنه لا سبيل لغيره إليه.

قال تعالى في الآية الأولى: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ». إن تقديم ظرف المكان (عنده) في أول الآية دليل على الإحصار، وكذا ذيل الآية الذي يصريح قائلاً: لا يعلمها إلا هو.

المفاتيح جمع «مفتاح» (على وزن منجمل) بمعنى المفتاح، وجمع «مفتاح» (على وزن دفتر) بمعنى الخزانة ومحل حفظ الأشياء^١، وقد ذكر المفسرون كلا المعنيين للآية، إذ قالوا تارة: إن كل خزائن الغيب عند الله، وأخرى كل مفاتيح الغيب، لكن نتيجة كليهما واحدة وإن اختلفت العبارات.

وقد اعتبرها بعض المفسرين، واستناداً إلى ما جاء في صحيح البخاري في تفسير الآية، إشارة إلى الأمور الخمسة الواردة في آخر سورة لقمان، لكن لا يخفى أن مفهوم الآية أوسع من ذلك بكثير، بحيث يشمل كل خزائن الغيب ومفاتيحه.

ويبدو أن ما جاء في الرواية حول آخر سورة لقمان كان بياناً لمصاديق جليلة له، ولذا أشار في ذيل الآية مورد البحث إلى كل الأوراق الساقطة من الأشجار، والحبوب في باطن

١. تفسير الكبير، ج ١٣، ص ٨، ذيل الآية مورد البحث.

الأرض، وكلّ رطب ويابس في عالم الوجود، واعتبرها ثابتة في اللوح المحفوظ، لوح علم الباري تعالى.

❦❦❦

وفي الآية الثانية كان الخطاب موجّهاً إلى نبي الإسلام ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِّهِ﴾. وكان هذا في معرض الجواب عن سؤال المشركين الذين يستحجبون على النبي الأكرم ﷺ بإظهار المعجزات (المعجزات التي كانوا يقترحونها هم بأنفسهم من باب الإصرار والعناد للتذرع بها متى ما شاءوا)، وبناءً على هذا فالقرآن يقول للنبي ﷺ: تخلى عن مسؤولية مثل هذه الأمور، إنّها من أسرار الغيب التي لا يعلمها إلّا الله، ومتى ما شاء فسيصدر أمره، فلا تستسلم أبداً لرغبات المتذرعين الحمقى!

❦❦❦

ونفس هذا المعنى جاء في ثالث آية وبتعبير آخر، حيث إنّ الله تعالى يعلم نبيه ﷺ ماذا يقول لأهل الحجج الذين يصرون على السؤال عن موعد يوم القيامة، فيأمره أن يقول لهم: إنّ هذا من أسرار الغيب وأنّه لا أحد في السماوات والأرض يعلم الغيب، وموعد يوم القيامة ومتى يكون البعث؟: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾.

صحيح أنّ مورد نزول هذه الآية هو يوم القيامة، لكن مفهومها أوسع بل شامل لكلّ الغيوب.

❦❦❦

وفي رابع آية يأمر الله نبيه بصراحة: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ... إِنْ أُتِيتُ إِلَّا بِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾.

هذا الكلام أيضاً كان ردّاً على المشركين المعاندين، الذين يطلبون منه كل يوم معجزة ثم لم يقتنعوا حتى بمشاهدتها، كما كانوا يطلبون منه أن يطلعهم على أسرار الغيب، واعلم جيداً أن جملة ﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ الواردة في ذيل الآية هي إحدى المفاتيح لحلّ غوامض علم الأنبياء ﷺ، والتي ستكلّم عنها بالتفصيل إن شاء الله. كما ورد نظير هذا المعنى وبتفاوت ضئيل في الآية: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ﴾. (هود / ٣١)

هذا التفاوت هو أن الأولى كانت على لسان نبي الإسلام ﷺ والثانية على لسان نوح عليه السلام.

❦❦❦

ونلاحظ في الآية الخامسة تعبيراً جديداً حول هذا الموضوع، حيث يؤمر النبي بنفي علم الغيب عن نفسه باستدلال لطيف، إذ يأمره تعالى: ﴿قُلْ لَا أَتْلُوكَ لِنَفْسِي نَقْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾. مع أن هذه الآية قد جاءت بعد الآية التي تتحدث عن موعد يوم القيامة، وانهصار علمه بالله تعالى، لكن مفهومها واستدلالها أوسع كثيراً.

ومن البديهي أن الكثير من المنافع التي تقوت الإنسان أو الأضرار التي تلحق به ناشئة من عدم وقوفه على عاقبة الأمور وأسرار الغيب، ولو كان له اطلاع عليها لتجنب شرّها ولجلب لنفسه خيرها، فعجزه عن ذلك دليل على عدم اطلاعه على أسرار الغيب.

❦❦❦

في سادس آية يعتبر علم الغيب إحدى الصفات الخاصة بالله تعالى حيث يقول: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾.

هذا التعبير الذي ورد في عدّة آيات من القرآن^١ باعتباره إحدى الصفات البارزة لله

١. الأنعام، ٧٣؛ التوبة، ٩٤ و١٠٥؛ الرعد، ٩؛ المؤمنون، ٩٢؛ السجدة، ٦؛ الزمر، ٤٦؛ العنكبوت، ٢٢؛ الجمعة، ٨؛ التغابن، ١٨.

تعالى، يبين أن الله وحده هو المحيط بغيب وشهود الكون، حيث إنها ذكرت كصفة خاصة وفي مقام الحصر، فيستفاد منها أن غيره تعالى حتى الأنبياء لم يكونوا مصاديق لـ «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ».

ومع أن المفسرين قد ذكروا عدة احتمالات لتفسير هذه الآية، إذ فسرّها بعضهم بـ «عالم السرّ والعلانية»، والبعض الآخر بـ «ما كان وما يكون»، وثالث بـ «العالم بالدنيا والآخرة»، ورابع بـ «العالم بما هو ظاهر لخلقهم وما هو خفي عنهم»^١، لكن من الواضح أن كلّ هذه قد وردت حول معنى الآية بصيغة الجمع، لأنّ كلمتي «الغيب» و«الشهادة» اللتين تعيان هنا العموم، والمذكورتين بـ (الف ولام الجنس)، شاملة لكلّ الغيوب والشهود الأعمّ من السابقة واللاحقة، الدنيا والآخرة، السرّ وأخفى، السماوات والأرض، الماديّات والمجردات.

ومع أنّ هذا التعبير في الآيات العشر المشار إليها، قد ذكر في كلّ مناسبة لغرض معيّن، وأنّ القرآن استنتج من كلّ مورد نتيجة، لكن مفهومه في كلّها واحد، وهو الإحاطة العلمية لله بأسرار الغيب والشهادة الخاصّة بذاته المقدّسة:

﴿٥٨﴾

النتيجة:

يمكن الاستنتاج بوضوح من مجموع العبارات الستّ أعلاه والتي تكرّر بعضها في القرآن أنّ علم الغيب والإحاطة بالأسرار الغامضة خاصّ بذاته تعالى.

﴿٥٩﴾

والآن نذهب وراء القسم الثاني من الآيات والتي تعطي الأنبياء ﷺ سهماً من علم الغيب، إذ ينبغي التحقيق فيها جيّداً ليُتضح الدليل على عدم تضادّها مع آيات القسم الأوّل

١. تفسير القرطبي، ج ٩، ص ٦٥٢٤، ذيل الآية ٢٢ من سورة العنكبوت.

المخفية بين ثنايا نفس هذه الآيات:

١- «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَمْنُ خَلْفَهُ رَحْدًا * لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَتْلَوْا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَخَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا».

(الجن / ٢٦- ٢٨)

٢- «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ».

(آل عمران / ١٧٩)

٣- «وَأَنْتُمْ كُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ».

(آل عمران / ٤٩)

80088

جمع الآيات وتفسيرها

وصف الله في أول آية بآته: «عَالِمُ الْغَيْبِ» المطلق، أي المطلع على كل الأسرار الخفية، يقول تعالى: «عَالِمُ الْغَيْبِ» ثم يستثني قائلاً: «إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ».

أي أن الله يطلع مثل هؤلاء الرسل على ما شاء من أسرار الغيب، وبناءً على هذا فهم بأنفسهم لا يعلمون شيئاً عن الغيب، لكنهم يطلعون عليه بتعليم إلهي.

ثم يضيف: «فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَمْنُ خَلْفَهُ رَحْدًا» (ليحفظه من كل انحراف).

هذا التعبير دليل على مقام عصمة الأنبياء، وكذلك تأكيد على علمهم بأسرار الغيب.

هذا طبعاً في حالة كون «رَحْدًا» بمعنى «المراقب» أو «المراقبين» من الملائكة الإلهيين، لكن هناك تفاسير أخرى أيضاً لهذه الجملة، من جملتها أن المراد بـ «رَحْدًا» هو الطرق التي رسمها للماضين، أو الذين سيأتون في المستقبل و (جملة «مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ» إشارة إلى الحوادث السابقة و «وَمِنْ خَلْفِهِ» إشارة إلى الحوادث اللاحقة).

وقيل أحياناً إنه إشارة إلى الحفظ من الملائكة الذين يحفظون الأنبياء من شر الأعداء.

١. يجب ألا يفوتنا أن «الرحد» يعني في الأصل المراقب الذي يكمن في موضع لمراقب الأحداث عن كسب أي الاستعداد للترقب وربما كان إطلاق هذه اللفظة على الطريق لنفس هذا السبب، وإلا فأصلها هو ما قيل أعلاه طبقاً لقول صاحب مقاييس اللغة؛ والراغب في المفردات.

لكن على أية حال فلا شك في دلالة الآية على اطلاع الأنبياء على أسرار الغيب عن طريق التلقين الإلهي.

أما فيما يتعلق بجملة ﴿لَيَعْلَمَنَّ أَن قَدْ أَبْلَغُوا...﴾، التي جاءت بعد هذه الآية، وكيفية ارتباطها بالآية التي قبلها، فللمفسرين احتمالات كثيرة معظمها على خلاف ظاهر الآية، وتؤدي إلى انعدام الانسجام بين الضمائر، بل وحتى بين الجمل في الآية.

والذي يبدو أقرب إلى الصواب هو أن الضمائر في ﴿لَيَعْلَمَنَّ﴾ و﴿أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ و﴿أَخَصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ عائدة كلها إلى لفظ الجلالة «الله»، وأن الضمير في ﴿أَبْلَغُوا﴾ إما إشارة إلى الأنبياء أو إلى الملائكة الإلهيين المأمورين بإبلاغ الوحي، وبناءً على هذا فمفهوم الآية بمجموعها هو: «إن الهدف من تعليم أسرار الغيب أو مراقبة الملائكة لكي يعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالات ربهم، وأنه تعالى قد أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً».

طبعاً ليس المراد من جملة ﴿لَيَعْلَمَنَّ﴾ أنه لم يكن يعلم شيئاً ثم علم، بل المراد هو التحقق العيني لعلم الله والذي يُعَيَّرُ عنه بالعلم الفعلي، أي أن الهدف كان حصول علم الله حول إبلاغ الرسالة وتجسده خارجاً.

فالنتيجة هي أن علم الأنبياء ﷺ بأسرار الغيب عن طريق الله تعالى أو الملائكة، يكون السبب وراء إكمال إبلاغ الرسالة وتحكيم أسس النبوة (تأمل جيداً).

والآية الثانية وبعد نفيها لاطلاع عامة الناس على الغيب استثنت الأنبياء ﷺ، يقول تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾.

مع أنه لم تبد هناك إشارة صريحة في هذه الآية إلى مسألة اطلاع الأنبياء ﷺ على أسرار الغيب للوهلة الأولى، لكن نظراً لكون جملة ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ...﴾ مشعرة بالاستدراك والاستثناء، فسيكون مفهوم الآية هو أنه ينتخب فريقاً من الرسل ويعلمهم من أسرار الغيب^١.

١. جمهور المفسرين اتخذوا هذا المعنى في تفسير الآية، لكن البعض ذكر احتمالات وأهية لتلك الآية لا علاقة لها بمسألة اطلاع الأنبياء على علم الغيب، وسبب التزول الذي ورد في البعض من التفسيرات مثل روح المعاني شاهد على ذلك التفسير المشهور أيضاً.

صحيح أن بداية الآية إشارة إلى الحوادث التي ميّزت صفوف المنافقين عن فريق المؤمنين، وفضحت ما يكنّونه في قلوبهم، لكن من الواضح أن شأن النزول هذا لا يحدّد المفهوم الكلّي للآية، لأن الكلام إنما هو عن عدم اطلاع عامّة الناس على الغيب، واطّلاع الأنبياء على ذلك التعليم الإلهي.

كما ويستفاد من هذه الجملة أن الإطلاع على الغيب مقام رفيع يمنح للأنبياء الإلهيين فقط، وهو في الواقع مكمل لبرامجهم وسبب لتحقيق أهدافهم (تأمل جيداً).

❦❦❦

وهنا يرد سؤالان :

١- إن هذه المرتبة لا تنحصر بالأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام فحسب، بل أن بعض الصلحاء ذوي القلوب النورانية الذين بلغوا درجات سامية من الشهود، مطلعون على زاوية من أسرار الغيب، فكيف يتلام هذا الشيء مع النفي المطلق لاطلاع عامّة الناس على أسرار الغيب الواردة في الآية الآتية الذكر؟

❦❦❦

الجواب :

نظراً لكون هذا الإطلاع محدوداً غير ذي شأن قياساً باطلاع الأنبياء عليهم السلام، فلم يؤخذ في الآية بنظر الاعتبار، وبعبارة أخرى أن المراد هو نفي المعرفة الواسعة عن أسرار الغيب، وهو ما يصدق في حق غير الأنبياء عليهم السلام.

كما يحتمل أيضاً أن يكون لهاتين الآيتين مفهوم واسع بحيث يشمل كلاً من الأنبياء وكذلك الملائكة وأصحاب الكشوف والشهود، الذين بلغوا مقاماً عالياً عن طريق المجاهدات النفسية والرياضات المشروعة وإرشادات المعصومين، لأنهم إنما يحصلون على معارفهم عن طريق الارتباط بالأنبياء والأئمة أو الملائكة، وبناءً على هذا فإن الله يضع

علم غيبه عند أنبيائه فقط ثم يستعين الآخرون بهم، أي بالضبط مثلما أن «مريم» مثلاً، أو امرأة إبراهيم «سارة» أطلعتنا عن طريق الملائكة الإلهيين على البعض من أسرار الغيب فيما يتعلق بولادة عيسى أو إسحاق ويعقوب ﷺ.

كما ويحتمل أيضاً كون العلوم العينية على ثلاثة أقسام: قسم منها خاص بذاته تعالى، لم يطلع عليها سواه حتى الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين (كالعلم بزمان قيام الساعة وأمثالها).

الثاني: العلوم الغيبية الخاصة التي يودعها الله عند المعصومين (الأنبياء والأئمة والملائكة المقربين)، والقسم الثالث: العلوم التي يودعها عند فريق من الأتقياء الذين يبلغون مقام الشهود، وتزال الحجب عن قلوبهم كما ورد عن بعض أصحاب النبي الأكرم ﷺ وأصحاب أئمة الهدى ﷺ، مثل سلمان وأبي ذر وميثم التمار ورشيد الهجري وأمثالهم، أو ما نقل في عصرنا عن فريق من العلماء المتقدمين أو المتأخرين، وبالإمكان إطلاق اسم «خاص الخاص» على القسم الأول و«الخاص» على الثاني و«العام» على الثالث. ويمكن أن تكون العبارات من قبيل «فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ» إشارة إلى نفس هذا المعنى، لأن لفظة «غيبه» لها دلالة على الأسرار الغيبية الخاصة.

٢- إنه فضلاً عما قيل عن الصلحاء من أرباب الكشف والشهود، فلقد سمعنا مراراً وتكراراً أن فريقاً من الكهنة في العصر الجاهلي، أو المرتاضين في عصرنا، الذين لم يكونوا من أهل الإيمان والتقوى، يخبرون أحياناً عن أسرار الغيب أو الأمور الخافية عن أنظار الناس، ويتوقعون أموراً تحدث بعد ذلك، أليس هذا منافياً لما قيل آنفاً حول تفسير الآيات؟ لكن الالتفات إلى نكتة واحدة يكشف الإجابة عن هذا السؤال، وهي إن توقعات المرتاضين وإخبارات الكهنة الغيبية لم تكن أبداً إخبارات يمكن الإعتماد عليها، فضلاً عن عدم خلوها من الإشتباه بأي حال من الأحوال، فقد تصدق أحياناً وقد تكون كاذبة أحياناً أخرى، وهناك أمثلة كثيرة جداً عليها، وبناءً على هذا فلا يمكن أبداً اعتبار هذه الأخبار والمعلومات من علم الغيب، بل إنهم يعترفون بأنفسهم أحياناً بأن هذه الأخبار هي تلقين

الشياطين الذين لا يصدقون القول معهم أبداً!
وبعبارة أخرى أن هناك أشباحاً تتراءى في أفق أذهانهم بسبب رياضتهم، فيفسرون هذه
الأشباح من عندهم، لتقع تارةً صحيحة وأخرى خاطئة، مثل الأحلام التي يراها الناس،
والتي تكون تفسيرهم لها صحيحة أحياناً وأخرى غير صحيحة.
هذه المعلومات والمواضيع الخاطئة والتي يخالطها الشك لا يمكنها أبداً أن تعدّ من علم
الغيب، أو أن تخدش في تفسير الآية.

❦❦❦

اما في الآية الثالثة فيدور الكلام عن معرفة المسيح ﷺ بأسرار الغيب، وإظهاره لها
صراحةً كمعجزة، وقوله لمن شك في دعوته: ﴿... أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ
لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ
وَأُخِي الْمَوْتَى...﴾.

ثم يضيف قائلاً: ﴿وَأَنْتَبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمِمَّا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾.
وبهذا فلقد وضع مسألة خلق الطائر الحي من الطين، ومعالجة المرضى الذين يستحيل
علاجهم، وإحياء الموتى، إلى جانب الإخبار عن أسرار الغيب واعتبرها جميعاً أدلة على
نبوته.

وبديهي أن الطعام الذي يأكله الناس، أو الذي يدخرونه في بيوتهم يتعلّق بحياتهم
الشخصية، فليس للآخرين اطلاع عليه عادةً، فاطّلاع أحد على هذه الجزئيات، والحالة
هذه دليل على اطلاعه على الغيب.

قال بعض المفسرين إن هذين الموردين هما مجرد مثال، ولا يمكن أن تتحدّد بهما
معرفة المسيح ﷺ أبداً، فقد كان يعلم الكثير من أسرار الغيب.

❦❦❦

مضافاً إلى ما قيل، فهناك العديد من آيات القرآن تعدّ مصداقاً جلياً لإطلاع نبي
الإسلام ﷺ على بعض أحداث المستقبل، والتي تعتبر من أسرار الغيب، كآيات الأولى

من سورة الروم: ﴿عَلَيْتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَعَتُ يَوْمِئِذٍ * فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾.
(الروم / ٢-٤)

ومن الواضح أَنَّ الإخبار عن انتصار دولة مغلوبة على أمرها في المستقبل القريب (خلال بضعة سنين) وبكلّ هذه الصراحة والثقة، ليس بالشيء الذي يمكن الإحاطة به بالطرق الاعتيادية، ولهذا فهو مصداق بارز لعلم الغيب.

وفي موضع آخر يخاطب القرآن الكريم المسلمين ﴿لَتَذَخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾.
(الفتح / ٢٧)

وكان هذا الكلام في وقت أحكم فيه المشركون سيطرتهم على مكة، وقويت شوكتهم بدرجة بحيث تمكنوا من فرض شروط صلح الحديبية على النبي الأكرم ﷺ بحسب الظاهر، إذن فالإخبار عن النصر السريع للمسلمين عليهم بشكل يمكنهم من إزالة أكبر عقبة تعترض طريقتهم، ودخول مكة بكل اطمئنان لم يكن سوى إخبار غيبي.

وفي موضع آخر حينما علم النبي الأكرم ﷺ بأن إحدى زوجاته قد أطلعت الأخريات سرّاً على أمر كان أودعه عندها، سأله قائلة: ﴿مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا﴾.

قال ﷺ: ﴿نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾.
(التحریم / ٣)

وكذلك حينما أخفى فريق من المنافقين أعمالهم الشنيعة، وجاءوا بأعذار واهية لغرض عدم الإشتراك في غزوة تبوك، قال لهم الرسول: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾.
(التوبة / ٩٤)

كما يخبر تعالى في موضع آخر عن حتمية هزيمة المشركين صراحةً، مع أنهم كانوا بكامل قوتهم، حيث يقول: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرُونَ﴾.

ويضيف على الفور: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾.
(القمر / ٤٤-٤٥)

لا شك أَنَّ المسلمين كانوا قلة قليلة حين نزول هذه الآيات والعدوّ في أوج القدرة والنفطرسه، وتوقع مثل هذا النصر المؤزّر والسريع غير ممكن بالطرق الاعتيادية، ولكن لم يمض وقت حتّى وجهوا ضربة قاصمة إلى العدو في أوّل حرب طاحنة معه، أي في معركة

(يدر) ثم توالى الانتصارات الواحدة تلو الأخرى، وأصبحت كل الجزيرة العربية تحت راية الإسلام خلال فترة قصيرة.

ونظير هذا المعنى جاء في قوله تعالى: «قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ». (النوبة / ١٤ - ١٥) وورد نفس هذا المعنى في القرآن الكريم حيث يخاطب أصحاب النبي الأكرم ﷺ ويقول: «وَإِنْ يَقَاتِلْكُمْ يُلُوكُمْ الْأَعْيَارُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ». (آل عمران / ١١١)

كلّ التعابير التي في هذه الآيات تخبر بشكل قاطع عن انتصار المسلمين وهزيمة الأعداء، ذلك الإخبار الذي لم يكن يصدق به أحد في ذلك الزمان.

ونفس هذا المعنى ورد بقلب آخر في سورة القصص الآية ٨٥، عندما اضطّر الرسول ﷺ إلى ترك أرض مكة المقدّسة، نتيجة للضغط الشديد الذي تعرض له من قبل المشركين، الذين كانوا بكامل قدرتهم في ذلك الوقت حيث نزلت الآية: «إِنَّ الَّذِي قَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا».

هذه البشارة القطعية في تلك الفترة العصيبة حين كان المسلمون أضعف ما يكونون بحسب الظاهر لم تكن سوى خير غيبي.

وفي آية أخرى حينما كان يستبشر الأعداء بانقراض ذرية النبي، وعدم وجود من يحافظ على دينه باعتبار انحصار عقبه في ابنته فاطمة الزهراء ﷺ فقط، وقالوا: إِنَّ «مُحَمَّدًا أَبْتَرُ»، نزلت سورة الكوثر وبشّرت النبي الأكرم ﷺ بخبر حتمي بأننا أعطيناك خيراً كثيراً ... وأنّ عدوك هو الأبتَر الذي لا عقب له بكل تأكيد: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ... إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ».

واليوم نجد أنّ نسل ذلك العظيم قد انتشر عن طريق ابنته فاطمة الزهراء ﷺ في كلّ أرجاء المعمورة، وظهر منهم الكثير من القادة الذين وظّفوا أنفسهم لخدمة الإسلام طيلة عمرهم.

في حين أنّ من كان يؤذي النبي ويعيره ﷺ بذلك وهم (مشركو قريش)، قد اضمحلوا ولم يبق لهم اليوم أثر يذكر، ولو بقي شيء على سبيل القرض فهو غير معروف. وبهذا فقد

أَمْسَى كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أُبْتَرَأَ، وَالنَّبِيُّ الْأَكْرَمُ ﷺ ذَا نَسْلِ عَظِيمٍ.

ونلاحظ في قوله تعالى: ملاحظة أخرى تعدّ من إخبارات القرآن الغيبية، حيث قال: ﴿وَالْحَقِيلَ وَالْبَقَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكْبِكُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾. (النحل / ٨)

مع أنّ الكثير من المفسرين يعتبرون جملة ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ إشارة إلى الحيوانات التي ستخلق مستقبلاً، أو التي ستؤلف عند الإنسان، أو كلّ الأشياء الضرورية التي سيخلقها الله في المستقبل سواء الحيوانات أم غيرها، ولكن إدراك مفهوم هذه الجملة بالنسبة لنا نحن الذين نعيش في عصر التكنولوجيا المتطورة يعدّ أمراً يسيراً - كما أشار إلى ذلك بعض المفسرين المتأخرين كالمراغبي والسيد قطب في تفسير «في ظلال القرآن»، بل هو إخبار القرآن عن عصرنا، ولا منافاة بين عبارة (يخلق) مع اختراعها من قبل الإنسان، إذ إنّ عمل الإنسان ليس سوى تركيب المواد التي خلقها الله تعالى، هذا/ولاً.

وثانياً: إنّ ابتكار الإنسان في صنع هذه الوسائل ناتج من الاستعداد الذي وهبه الله تعالى له؛ كلّ هذه الآيات تبين أنّ الله قد وضع بعضاً من العلم الغيبي تحت تصرف نبيه ﷺ.

❦❦❦

الثمرة من مجموع آيات علم الغيب:

أوضحنا إلى الآن طائفتين من الآيات التي تتحدّث عن علم الغيب، طائفة تنفي علم الغيب عن الأنبياء ﷺ على الإطلاق والأخرى تُثبِتُهُ. وحينما تضعهما إلى جانب بعضهما البعض، ونجمع بينهما ندرك مفهومهما الأصلي النهائي (وهذا ما يمكن أدائه عن طريق التفسير الموضوعي بسهولة) وهو الطريق الأوّل للجمع بينهما.

أجل، يستفاد من مجموع هذه الآيات بوضوح أنّ علم الغيب بإطلاقه وبلا قيد أو شرط مختصّ بـ «الذات» المقدّسة فحسب.

هو المحيط بكلّ عالم الغيب والشهود، وهذا العلم قائم بذاته المقدّسة غير منفك عنها.

أبداً.

أما الآخرون (كالأنبياء والأئمة المعصومين والملائكة) فالطريق الوحيد لاطلاعهم على علم الغيب هو الإلهام الإلهي فحسب.

وبعبارة أخرى أن أشهر طريق للجمع بين هذه الآيات هو القول: إن المراد باختصاص علم الغيب بالله تعالى هو «العلم الذاتي الاستقلالي»، ولذا فلا اطلاع لأحد غيره على أسرار الغيب مستقلاً، بل لابد أن يكون منه تعالى وعن طريق تعليمه ولطفه وعنايته، وهذا في الواقع له «ميزة غير استقلالية».

الأدلة على الجمع بين الآيات المذكورة كثيرة يمكن الإحاطة بها بالتحقيق والتدقيق فيها ثانية.

كما أن الأحاديث الشريفة أيضاً تشير إشارة لطيفة إلى هذا الأمر: منها: ما ورد في نهج البلاغة أن علياً عليه السلام خلال حديثه للإخبار عن وقائع المستقبل (وتوقعه لهجوم المغول على الدول الإسلامية) قال: كأتى أراهم قوماً كأن وجوههم المجان المطرقة... فقال أحد أصحابه: لقد أعطيت يأمر المؤمنين علم الغيب. فابتسم عليه السلام وقال: ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم (أي من النبي الأكرم عليه السلام)!

الطريق الثاني: للجمع بين هذين القسمين من الآيات هو القول: إن علم الغيب الذي يختص بالله هو الإطلاع على اللوح المحفوظ، الذي يتحقق كل ما فيه بلا زيادة ولا نقص لا محالة، (وهو في الواقع علم بالعلل التامة للأشياء التي لا تتفك أبداً عن معلولاتها)، وأما الأنبياء والأئمة المعصومون عليهم السلام فلهم اطلاع على لوح المحو والإنبيات القابل للتبديل والتغير، لأنه علم بـ «العلل الناقصة» لا «العلل التامة».

وبعبارة أخرى: إن من المحتمل أن تتواجد هناك موانع تعترضها وتغيرها، أو تغيب شروط تكاملها، كما جاء في حديث عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: «لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة! فقلت له: آية آية؟ فقال: قول الله:

يحمو الله ما يشاء ويثبت وعنده أتم الكتاب» (أي اللوح المحفوظ) ١.

الطريق الثالث: للجمع بين هذه الآيات هو القول بانقسام أسرار الغيب إلى قسمين: أحدهما يختص به تعالى ولا يعرفه أحد سواه، والآخر هو الذي يعلمه لأنبيائه وأوليائه، كما جاء في نهج البلاغة ذيل الخطبة المتقدمة أنه ﷺ قال: «وَأَمَّا عِلْمُ الْغَيْبِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا عَدَدَهُ اللَّهُ شَيْخَانَهُ يَقُولُهُ: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ (آخر آية من سورة لقمان)، (لا اطلاع لأحد على كمه وكيفه وجزئياته وإن كان أصل نزوله قابلاً للإحتمال) وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ (لم يكن اطلاعه على جنسيته وهل آتاه ذكر أو أنثى فحسب، بل على كل القابليات والمميزات التي تكمن في جسمه وروحه) وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَازَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ» (المراد هو العلم التفصيلي بهذه الأمور).

ثم يضيف في خاتمة هذا الكلام: «فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى وقبيح أو جميل، وسعي أو بغي، وشقي أو سعيد، ومن يكون في النار حطباً، أو في الجنة للنبين مرافقاً، فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه، ودعا لي بأن يبيحه صدري، وتضبط عليه جوانحي» ٢.

وعلى هذا فالذي يختص بالذات المقدسة هو العلم بكل خصوصيات وتفصيل الأجنّة الروحية والبدنية.

نفس هذا الكلام يمكن تطبيقه على نزول المطر وأعمال الإنسان أو مكان موته والذي لا يعلم جزئياته إلا الله تعالى.

الطريق الرابع: للجمع بين هذه الآيات هو التفريق بين «العلم الفعلي» و«العلم الشائني والاستعدادي»، إذ لا يخفى شيء عن علمه اللامحدود، في حين أن الكثير من أسرار الغيب يمكن أن تغيب عن الأنبياء والأولياء فعلاً، لكن الله يعلمهم ذلك متى ما أرادوا (طبعاً هذه

١. تفسير نور الثقلين، ج ٢، ص ٥١٢، ح ١٧٠.

٢. نهج البلاغة، الخطبة ١٢٨.

الإرادة لا تتحقق إلا بإذنه تعالى ورضاه (تأمل جيداً).

هذا المطلوب يشابه حالة كون كل الأسرار العسكرية لدولة ما مدونة في كتاب ضخم محفوظ عند شخص أو أشخاص منتخبين من قبل الدولة بحيث يمكنهم الإطلاع عليه بإذن من القائد العام للقوات المسلحة، فالقائد هنا له إحاطة تامة بهذا الكتاب كما ويمكن للآخرين أيضاً الإطلاع عليه متى شاؤوا (على فرض كون مراجعتهم للكتاب مرهونة بإذن القائد وإجازته طبعاً).

الدليل على هذا الكلام هو الروايات التي جمعها المرحوم الكليني في كتاب الكافي في فصل تحت عنوان «إِنَّ الْأُمَّةَ إِذَا شَاءُوا أَنْ يَطْمَؤُوا عِلْمُوا»^١.

❦❦❦

نستنتج من مجموع ما قيل أَنَّ للأنبياء والأولياء اطلاعاً على عالم الغيب بلا شك، كما ويمكن استخلاص طرق الجمع بين الروايات المرتبطة بعلم الغيب بأربعة:

- ١- العلم الذاتي المستقل خاص بالله، وعلم الأنبياء والأولياء يرتبط به تبعاً.
- ٢- العلم التفصيلي هو من شأنه تعالى، والعلم الإجمالي من شأن الأولياء والأنبياء.
- ٣- العلم بالروح المحفوظ خاص بالله، والعلم بالروح المعنوي والإثبات من شأن الأنبياء والأولياء.
- ٤- العلم الفعلي خاص بالله، والعلم بالقوة من شأن الأنبياء والأولياء.

❦❦❦

روايات علم الغيب:

إِنَّ لِمَسْأَلَةِ «علم الغيب» بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء ﷺ بحثاً موسعاً في الروايات الإسلامية أيضاً، وقد ذكرت كل الفرق الإسلامية نماذج كثيرة عن علم الغيب فيما يرتبط

١. أصول الكافي، ج ١، ص ٢٥٨.

بالنبي الأكرم ﷺ، أو أنعتهم وقادتهم، ونسبة مسألة علم الغيب إلى الشيعة من قبل بعض المغفلين، أو القول بأنهم يعتبرون أنمة أهل البيت ﷺ شركاء مع الله في هذه الصفة، هو اشتباه عظيم لا يمكن جبرانه، لأنه:

أولاً: لا يرى أي أحد من علماء الشيعة أي إنسان لا نبي الإسلام ﷺ ولا الأنمة ﷺ نظراء لله تعالى بأية صفة أبداً، واعتقادهم بعلمهم بالغيب إنما هو من باب «تعلم من ذي علم» (الأنمة من النبي والنبي من الله العظيم).

وبعبارة أخرى، كما أن كل ما لدينا هو من عند الله وأتينا محتاجون إليه ومتعلقون به في كافة شؤون حياتنا، فكذلك علم غيب النبي الأكرم ﷺ والأنمة ﷺ إنما هو من عند الله ومرتبط بعلمه.

ثانياً: اطلاع الأنبياء والأولياء ﷺ على الغيب مسألة واردة بشكل كبير في الروايات أيضاً، فضلاً عن الآيات القرآنية، وحسبنا ما في كتب أهل السنة من أن لبعض الصحابة وغيرهم فضلاً عن النبي الأكرم ﷺ، اطلاع على كل أسرار الغيب أو جلها! ويكفي هنا ذكر خلاصة البحث التحقيقي الذي ذكره العلامة الأميني في كتابه «الغدير» الجزء ٥، (بالإضافة إلى التطرق لبعض الروايات الأخرى إكمالاً للبحث):

١- جاء في الكثير من المصادر المعروفة لأهل السنة أن «حذيفة» قال: «إن النبي ﷺ علمني علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة»^١.

٢- وجاء في حديث آخر عن «حذيفة» أيضاً أنه قال: «والله أتني لأعلم الناس بكل فتنة هي كاتبة فيما بيني وبين الساعة»^٢.

٣- نقرأ في حديث آخر في صحيح مسلم أن أبا زيد أي «عمرو بن الخطاب» قال: «صلى النبي الأكرم ﷺ صلاة الصبح، ثم ارتقى المنبر وخطب خطبة دامت إلى الظهر ثم صلى الظهر وصعد المنبر إلى صلاة العصر ثم نزل وصلى العصر وصعد المنبر ثانية وخطب إلى

١. صحيح مسلم (كتاب الفتن باب إخبار النبي الأكرم ﷺ فيما يكون إلى قيام الساعة)، مستند أحمد، ج ٥، ص ٣٨٦ وكتب أخرى.

٢. مستند أحمد، ج ٥، ص ٣٨٨.

غروب الشمس، «فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أسفطان»^١.

ثم يذكر أحاديث أخرى متعوضة لمسائل الغيب في بعض الأحيان عن بعض من الصحابة وأمثالهم، من جملتها قوله: وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه عن أبي الحسن المالكي قال: كنت أصحب - محمّد بن إسماعيل - سنين كثيرة، ورأيت له من كرامات الله تعالى ما يكثر ذكره، إنّه قال لي قبل وفاته بشمانية أيّام، إنّي أموت يوم الخميس المغرب فادفني يوم الجمعة قبل الصلاة ... قال أبو الحسن: فنسبته إلى يوم الجمعة فلقيني من خبرني بموته، فخرجت لأحضر جنازته فوجدت الناس راجعين، فسألتهم لِمَ رجعوا فذكروا أنّه يدفن بعد الصلاة، فبادرت ولم ألثف إلى قولهم فوجدت الجنازة قد أخرجت للدفن قبل الصلاة.

ثم يضيف العلامة الأميني رحمته الله: توجد في طي كتب الحفاظ ومعاجم أعلام القوم قضايا جمّة في أناس كثيرين، عدّوها لهم فضلاً وكرامة تنبئ عن علمهم بالغيب وبما تخفي الصدور ولا يراها أحد منهم شركاً وهو ما يدعو للعجب^٢.

كما نشاهد مسائل علم الغيب في روايات أهل البيت عليهم السلام بكثافة أيضاً، من جملتها الباب الذي عقده المرحوم العلامة المجلسي في «بحار الأنوار» الجزء ٢٦ حول هذا الموضوع، وجاء بالعشرات من الروايات حول اطلاع الأئمة المعصومين عليهم السلام على علم الغيب، من جملتها الرواية التي وردت بتعابير شتى، ومن مختلف الطرق من أن الإمام الصادق عليه السلام قال: «أترى من جعله الله حجة على خلقه يخفى عليه شيء من أمورهم؟».

ونقرأ عبارة أخرى لهذا الإمام نفسه عليه السلام: «أن الله أحكم وأكرم وأجل وأعلم من أن يكون احتج على عباده بحجة ثم يقب عليه شيئاً من أمورهم»^٣.

كما نجد في نهج البلاغة أيضاً على العديد من الجمل التي تخبر عن الإطلاع الواسع

١. صحيح مسلم، ج ٤، ص ٢٢١٧ (باب إخبار النبي فيما يكون إلى قيام الساعة من كتاب الفتن) يتبين من هذا الحديث أنه عليه السلام كان مشغولاً ببيان إخبار الغيب لأصحابه يوماً بأكمله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

٢. القدير، ج ٥، ص ٥٩-٦٢ (باختصار) وورد الحديث الأخير في تاريخ بغداد، ج ٢، ص ٤٩.

٣. بحار الأنوار، ج ١٦، ص ١٢٧-١٥٤.

لعلي عليه السلام على علم الغيب، لكن وكما قال هو بنفسه في الخطبة ١٢٨ فهذه ليست علم غيب (إستقلالي ذاتي)، بل هي تعلم من ذي علم (أي نبي الإسلام ﷺ) الذي تعلم هو بدوره من الله تعالى).

هذه الإخبارات الغيبية جاءت في عدة خطب من جملتها الخطبة ١٣ حول أحداث البصرة القادمة.

وفي الخطبة ٤٧ حول مستقبل الكوفة.

وفي الخطبة ٥٧ حول بعض سلاطين بني أمية.

وفي الخطبة ٥٩ حول عدد قتلى الخوارج وأصحابه ومريديه في معركة النهروان وذلك قبل نشوبها.

وفي الخطبة ١١٦ حول ظهور الحجاج وجنائاته العجيبة البشعة في المستقبل.

وفي الخطبة ١٢٨ حول الفتن العظيمة التي ستقع في البصرة (فتنة صاحب الزنج أو الأتراك والمغول).

وفي الخطبة ١٣٨ حول أحداث الشام في المستقبل.

وفي الخطبة ١٥٨ حول الجرائم الفجيعة لبني أمية.

وفي الحكمة ٣٦٩ يتعرض لحوادث آخر الزمان.

واللطيف هنا هو اتكاؤه في الكثير من هذه الموارد على الجزئيات، وعدم اقتناعه أبداً بذكر الكليات التي ربما تخطر على ذهن المتأمل الفطن غير المعصوم أيضاً، ويتضح جيداً أن كل هذه الأخبار نابعة من الإطلاع على علم الغيب.

ونذكر هنا ما جاء في الخطبة ٥٩ حول خوارج النهروان كمنال على ذلك، قال:

«مصارعهم دون النطفة! والله لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة!».

وفي الخطبة ٦٠ حينما قالوا لعلي عليه السلام، لقد اضمحلّ الخوارج وانقرضوا، قال: كلاً والله

إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء، كلما نجم منهم قرن قطع، حتى يكون

آخرهم لصوصاً سلايين!

فأشار عليه السلام هنا إلى مسألة إخماد نار الخوارج خلال مختلف الأنظمة وعاقبة أمرهم

أيضاً، وعلى حدّ قول ابن أبي الحديد «وهكذا وقع وصحّ إخباره ﷺ أيضاً أنّه سيكون آخرهم لصوصاً سلايين، فإنّ دعوة الخوارج اضمحلّت، ورجالها فُتيت، حتّى أفضى الأمر إلى أن صار خَلْفَهُمْ قطّاع طرق، متظاهرين بالقسوق والفساد في الأرض».

ثمّ تعرّض بعد ذلك لمقاطع مختلفة من تأريخهم بالتفصيل، وخروج بعضهم في أيام الخلفاء والقضاء عليهم^١.

وزيدة الكلام هي أنّ مسألة العلم بأسرار الغيب سواء فيما يتعلّق بالماضي أو المستقبل أو حتّى الأمور الخافية عن الأنظار في الوقت الحاضر، ليست بذلك الشيء الذي يمكن إنكاره من وجهة نظر القرآن، والأحاديث الإسلامية وتواريخ الأنبياء والأولياء ﷺ.

وهذه المسألة من الواضح بحيث إنهم عدّوا اشتغال القرآن على الأخبار الغيبية أحد وجوه إعجازه، وقد أشير في كتب إعجاز القرآن إلى تلك الموارد على الأعمّ الأغلب، كما تعرّضنا نحن أيضاً في التفسير الأمثل إلى الموارد ذات العلاقة بهذا القسم في ذيل كلّ آية، ألم يكن القرآن بمثابة تعاليم إلهيّة لنبي الإسلام ﷺ؟ فما هو الفرق بين تعليمه عن طريق القرآن أو غيره؟!

80083

حدود علم الغيب وكيفيته:

لا كلام في مسألة اطلاع الأنبياء والأئمة المعصومين ﷺ على علم الغيب عن طريق التعليم الإلهي، وقد تقدّمت أدلّتها مفصّلة في الأبحاث السابقة.

لكنّ هناك كلاماً مطوّلاً حول كيفية هذا العلم ومساحته، وهذه المسألة تعدّ من أعقد المسائل التي تواجه الباحث في مثل هذه الأبحاث، وقد وردت بحقّها أخبار متفاوتة، كما وتلاحظ هنالك آراء متنوعة من قبل العلماء أيضاً، ومجموع هذه الاحتمالات الأساسية في هذه المسألة كالآتي:

١- إنهم يرون كلّ شيء «بالفعل» باستثناء القسم الخاصّ بالذات المقدّسة، كالعلوم

١. شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ٥، ص ٧٣.

الخمس الواردة في آخر سورة لقمان والتي تمت الإشارة إليها سابقاً، وكالعلم بكنه ذات الباري جلّت قدرته وكنه أسمائه وصفاته.

الدليل على هذا الكلام هو الروايات المتظافرة التي تقول صراحة: **إِنَّ لِلْأئِمَّةِ «عِلْمَ مَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»**، ومن البيهقي أَنَّ لِلنَّبِيِّ ذَلِكَ الْعِلْمَ بِطَرِيقٍ أَوَّلَى. المرحوم الكليني وفي أصول الكافي ذكر باباً تحت عنوان: **«إِنَّ الْأئِمَّةَ ﷺ يَعْلَمُونَ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ شَيْءٌ»**^١.

٢- إنَّهم يعلمون كلَّ هذه الأمور لكن «بالقوة» لا «بالفعل»، أي أنَّهم كلَّما شاؤوا أن يعلموا شيئاً من أسرار الغيب ألهمهم الله به، أو أنَّهم يمتلكون قواعد وأصول يستندون عليها للإطلاع على كلِّ أسرار الغيب، أو أنَّ معهم كتباً يطلعون على أسرار الغيب من خلال التأمل فيها، أو أنَّهم يعلمون بهذه الأسرار كلَّما شاء الله ذلك، أي كلَّما منحهم حالة البسط اصطلاحاً، في حين أنَّ هذه العلوم تختفي عند عودة المشيئة وحصول حالة القبض كما يصطلىح على ذلك.

الدليل على هذا القول (في الحالة الأولى) هو الروايات القائلة: **إِنَّ الْأئِمَّةَ وَالْقَادَةَ الْمَعصُومِينَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَعْلَمُوا شَيْئاً عِلْمُوهُ، وَقَدْ عَقَدَ الْمَرْحُومُ الْكَلِينِيُّ فِي أُصُولِ الْكَافِي بَاباً حَوْلَ هَذَا الْمَوْضُوعِ تَحْتَ عِنَاوَانٍ: «إِنَّ الْأئِمَّةَ إِذَا شَاءُوا أَنْ يَعْلَمُوا عِلْمُوا»**^٢.

هذا البيان يحلّ الكثير من المشاكل المتعلقة بعلم الأنبياء والأئمة أيضاً، من جعلتها أنَّه لماذا شرب الإمام الحسن عليه السلام من ماء الجرّة المسموم؟ وتناول الإمام الثامن عليه السلام العنب أو الرمان المسموم؟ لماذا انتخبوا فلاناً المناسب للقضاء أو القيسادة؟ ولماذا كان يعقوب قلقاً إلى ذلك الحدِّ على ابنه؟ مع أنَّ ابنه كان يتدرّج في المناصب الحساسة، ثمَّ استبدل الفراق إلى الوصال في خاتمة المطاف، لماذا.... ولماذا...؟

١. أصول الكافي، ج ١، ص ٢٥ (ذكر المرحوم الكليني في هذا الباب ست روايات) كما أنَّ المرحوم العلامة المجلسي قد تعرّض لشرح هذه الروايات في مرآة العقول، ج ٣، ص ١٢٩-١٣٤.
٢. المصدر السابق، ص ٢٥٨ (ذكرت في هذا الباب ثلاث روايات بتفسر هذا المضمون) كما أشار إليها المرحوم العلامة المجلسي في مرآة العقول، ج ٣، ص ١١٨.

يمكن القول أنهم وفي كل هذه الموارد لو شاؤوا أن يعلموا العلماء، لكنهم كانوا يعلمون أن الله لم يجز لهم الإطلاع إما اختياراً أو لمصالح أخرى.

ويمكن توضيح هذه المسألة بذكر هذا المثال: لو أعطى أحد رسالة حاوية على أسماء أشخاص أو مناصبهم أو على حقائق سرية أخرى، لشخص آخر فإمكان ذلك الشخص الإطلاع على هذه الحقائق بمجرد فتح الرسالة، لكن حيث إنهم لم تفتح بعد فليس له إطلاع على محتواها، كما أن الشخص الرئيسي الذي أعطاه الرسالة كان قد خوله فتح الرسالة متى شاء.

٣- المراد من إطلاع المعصومين على علم الغيب هو الإطلاع على كل المسائل ذات العلاقة بهداية البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبناءً على هذا فهم مطلعون بالفعل على كل المعارف والأحكام، وتواريخ الأنبياء ومسائل الخلق والحوادث السابقة واللاحقة إلى كل ما يرتبط بهداية الناس، لكن ليس من الضروري القول بما هو خارج عن نطاق هذه الدائرة في حقهم.

الروايات المتعددة التي أشرنا إليها والقائلة: «إِنَّ اللَّهَ أَحْكَمُ وَأَكْرَمُ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ وَأَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ بِحُجَّةٍ (لِلخَلْق) ثُمَّ يَقْبِضَ عَنْهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِهِمْ»^١.

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَحْتَاجُ بَعِيدَ بِلَادِهِ (بَيْنَ خَلْقِهِ) ثُمَّ يَسْتَرْ عَنْهُ جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ»^٢.

هذه كلها إشارة إلى العلوم الضرورية لهداية الخلق.

٤- إنهم مطلعون على كل أسرار الغيب، لكن إطلاعهم هذا مبني على أصول كلية، فهم يعلمون بكليات كافة الأمور، في حين أن العلم بكليات العالم وجزئياته كلها خاصة بذاته تعالى.

هذا الكلام في الواقع يشبه ما ورد في روايات متعددة من أن علياً (عليه السلام) قال: «إِنَّ

١. بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ١٣٨، ح ٥ (ورد هذا الحديث قبل عدة صفحات بتفاوت ضئيل).

٢. المصدر السابق، ص ١٣٩، ح ٨.

رسول الله ﷺ عَلَّمَنِي الْفَ بَابَ مِنَ الْحَالِلِ وَالْحَرَامِ وَمَتَا كَانَ وَمَتَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
كُلَّ بَابٍ مِنْهَا يَفْتَحُ الْفَ بَابَ فَذَلِكَ الْفَ الْفَ بَابٌ»^١.

العدد (الف) في هذا الحديث سواء كان للعدد أو كناية عن الكثرة فهو دليل على الكثرة،
التي تفوق الحدَّ لأبواب العلم التي علَّمَهَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ الْأَكْرَمُ ﷺ، وكذلك إشارة إلى اشتغال
هذه الأبواب على سلسلة من الأصول الكلية التي تطلَّ عليها مئات بل آلاف الأبواب
الأخرى.

والملاحظة الجديرة بالاعتبار هي أَنَّ الحديث، (إِذَا شِئْنَا أَنْ يَعْلَمُوا عِلْمُوا) يمكن أن
يكون إشارة إلى نفس هذا المعنى وهو أَنَّهُمْ إِذَا شِئْنَا أَنْ يَعْلَمُوا بَعْضًا مِنَ الْجَزْئِيَّاتِ، لَرَأَجَعُوا
الْأَصُولَ الْكَلِمَةَ الَّتِي عَلَّمَهُمْ إِيَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى أَوِ النَّبِيُّ الْأَكْرَمُ ﷺ وَأَطْلَعُوا عَلَيْهَا.
٥- إِنَّ عِلْمَهُمْ يَكُونُ بِكُلِّ حَقَائِقِ الْعَالَمِ لَكِنْ مِنْ خِلَالِ «لَوْحِ الْمَحْوِ وَالْإِثْبَاتِ»، فِي حِينَ
عَلَّمَ اللَّهُ بِكُلِّ الْحَقَائِقِ هُوَ مِنْ خِلَالِ «اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ».

بيان ذلك: حوادث الكون لها مرحلتان: المرحلة القطعية التي لا سبيل لأي تغيير إليها،
أي أَنَّ حَادِثَةً مَا بِكُلِّ أَسْبَابِهَا وَعِلَلِهَا حَاضِرَةٌ عِنْدَ الْعَالَمِ، وَحَيْثُ إِنَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَى كُلِّ
أَسْبَابِهَا وَعِلَلِهَا وَمَوَانِعِهَا وَعِلَاقَتِهَا بِالْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ، فَهُوَ يَعْلَمُهَا قَطْعًا وَيُخْبِرُ عَنْهَا
بِجَدِيَّةٍ. وَقَدْ تَمَّ التَّعْبِيرُ عَنْ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ عَلَى لِسَانِ الْآيَاتِ وَالرَّوَايَاتِ بِـ«أَتَمِّ الْكِتَابِ» أَوْ
«اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ».

والمرحلة الأخرى هي «المرحلة غير القطعية» أو بعبارة أخرى «المرحلة المشروطة»،
فالشخص العالم مُطَّلِعٌ عَلَى عِلَلِ الْحَوَادِثِ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ، لَكِنْ مِنْ الْمُمْكِنِ عَدَمُ وَضُوحِ
كُلِّ شَرْوْطِهَا وَمَوَانِعِهَا لَدَيْهِ، وَلِذَا لَا يُمْكِنُهُ الْبَيِّنَةُ فِي وَقُوعِ الْحَوَادِثِ إِنَّمَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ
مَشْرُوطًا، وَهَذَا مَا تَمَّ التَّعْبِيرُ عَنْهُ عَلَى لِسَانِ الْآيَاتِ وَالرَّوَايَاتِ بِـ«لَوْحِ الْمَحْوِ وَالْإِثْبَاتِ»،
الاختلاف بين علم الله وعلوم الأنبياء والأولياء هو نفس الاختلاف بين هاتين

١. المرحوم العلامة المجلسي عقد في المجلد الأربعين باباً تحت نفس هذا العنوان (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْفَ بَابَ)
وذكر ٨٢ حديثاً حول هذا الموضوع والذي ذكرناه أعلاه هو الحديث السادس (بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٣٠).

المرحلتين، أي أنه وفضلاً عن كون أحدهما ذاتياً ومستقلاً دون الآخر فإن لأحدهما صفة القطع والبتّ دون صاحبه.

٦- آخر كلام ونظرية يمكن بيانها فيما يتعلق بكيفية اطلاع الأنبياء والأولياء عليهم السلام على أسرار الغيب، هو القول باطلاعهم عليها إجمالاً، لكن ما هي مساحة ذلك ياترى؟ فلا نعلم ذلك بالدقّة، وما نعلمه فقط هو أنّ الله العالم يعلمهم كلّما وجد في ذلك مصلحة وضرورة، لكن كيف؟ وكم؟ فهذا ما لا نعلمه.

كانت هذه هي الطرق الستة التي يمكن ذكرها للإجابة عن مسألة كيفية اطلاع الأنبياء والأولياء عليهم السلام على أسرار الغيب وحدود ذلك.

ونظراً إلى أنّ البحث حول كلّ الجزئيات المرتبطة بعلم الغيب قد أفرد في كتاب مستقلّ، فضلاً عن أنّ هدفنا الرئيس من عرض هذه المباحث شيء آخر (وهو رفع التضادّ الذي ربّما يتوهمه بعض المغفلين بين الآيات المرتبطة بعلم الغيب) فسنوكل مزيداً من الشرح والتفصيل حول هذا الموضوع، واختيار النظرية الأقوى من بين هذه النظريات إلى بحثه الخاصّ به.

إثبات علم القادة

الإلهيين عن طريق العقل

مركز تحقيقات فلسفية وعلوم اسلامیة

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

إثبات علم القادة الإلهيين عن طريق العقل

كان الكلام لحدّ الآن عن الآيات والروايات التي أثبتت مسألة إمكان علم الغيب للأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام، لكن علاوة على ذلك فهناك طريق آخر أيضاً لإثبات هذا المعنى وهو عن طريق العقل، حيث إنّ هؤلاء العظماء لا يستطيعون أداء وظيفتهم على أتمّ وجه في حالة عدم اطلاعهم على أسرار الغيب أو بعض منها.

بيان ذلك: نحن نعلم أنّ دائرة وظيفتهم واسعة جداً، سواء من الناحية الزمانية أو المكانية، خصوصاً فيما يتعلّق بمسألة رسالة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمة عليهم السلام إذ هي «عالمية» و «خالدة»، أي أنّها شاملة لكلّ بقاع العالم ومحيطه بكلّ الأزمنة إلى قيام الساعة. فهل يمكن لمحافظ مدينة ما مثلاً أن يؤدّي دوره في تلك المحافظة دون الوقوف على أوضاع أهاليها، وإمكانات المنطقة وامتيازاتهم ومحرومياتهم؟ من البديهي أنّه غير قادر على ذلك.

ومع هذا فكيف يمكن لرسول مرسل إلى البشرية جمعاء، وإلى يوم القيامة تبليغ رسالته دون الإطلاع على وضع العالم إلى آخر يوم من مهنته؟
بديهي أنّهم لا يتمكّنون من الإحاطة بكلّ الأعصار والقرون، أو الإطلاع على الأقوام والطوائف عن طريق العلوم الاعتيادية، إذن فلا سبيل لهم إلى ذلك سوى علم الغيب (بالتعليم الإلهي).

علاوة على ذلك فمساحة دائرة مسؤوليتهم لا تنحصر بالظواهر فحسب إنّما تمتدّ لتشمل ظواهر المجتمع، وباطنه وجوهر الإنسان ومظهره أيضاً، واتّساع المسؤولية هذه يستلزم بدوره الإطلاع على أسرار أفراد المجتمع الباطنية أيضاً، وهذا هو نفس ذلك الذي ورد في

روايات متعددة بشكل استدلال عقلي، لا حكم تعديدي (تأمل جيداً).
يقول الإمام الصادق عليه السلام: «على سبيل المثال - لأحد الرواة باسم «عبد العزيز الصائغ» في حديث أشرنا إليه سابقاً: «أترى أن الله استرعى راعياً (على عباده) واستخلف خليفة عليهم يحجب عنه شيئاً من أمورهم» ١٤١
كما ورد نفس هذا المعنى بتعبير أوضح في حديث إبراهيم بن عمر أنه قال، قال الإمام الصادق عليه السلام: «من زعم أن الله يحتج بعبد في بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه فقد اقتصر على الله» ٢.

العلوم الأخرى للأنبياء في القرآن المجيد:

يستفاد بوضوح من آيات قرآنية مختلفة أن لبعض الأنبياء الإلهيين فضلاً عن العلوم ذات العلاقة بهداية الخلق وتربيتهم والحفاظ على نظام المجتمع البشري وبلوغ الأهداف النهائية للخلق، علوماً أخرى أيضاً، من جملتها الموارد أدناه:

١- تعلم موسى من الخضر

ورد في سورة الكهف ٢٣ آية تم من خلالها بيان قصّة موسى عليه السلام بعبارات لطيفة جداً وموزونة، وتعلمه من عبد لله لم يذكر القرآن اسمه لكنّه في الحقيقة هو «الخضر» كما هو المتعارف (الكهف / ٦٠ - ٨٢).

هذه الحادثة تبين بوضوح أن موسى عليه السلام قد ذهب وراء ذلك المعلم الإلهي طيقاً للعنوان الذي كان لديه، ليستفيد من العلوم التي تعلمها من الله، ولذلك فحينما وصل إليه بعد جهده جهيد قال: «هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتُ رُشْدًا»، (الكهف / ٦٦)

١. بصائر الدرجات طبقاً لما نقله صاحب بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ١٢٧، ح ٢.

٢. المصدر السابق، ص ١٣٩، الرواية الثامنة.

فوافق الخضر على ذلك ورافقه موسى ﷺ بدوره، ثم إنه واجه ثلاث حوادث مؤلمة وغير مألوفة بحسب الظاهر (وذلك لعدم إحاطته بها)، الأولى خرق السفينة التي تعود إلى فريق من الطبقة المسحوقة، والتي كانت تعدّ مصدراً لمعيشتهم، الثانية قتل الشاب، والثالثة إقامة الجدار الذي يريد أن ينقضّ، مع عدم وجود أي دليل لها ظاهراً.

وفي كلّ مرة كان يتصاعد اعتراض موسى ﷺ وذلك لتعرض أحكام شرعية مهمة في هذه الحوادث الثلاث لخطر الزوال والإضمحلال، ففي أوّل حادثة تمّ التعدي على حرمة أموال الناس من قبل الخضر، وفي الثانية أُنْتهكت حرمة حياة الناس، وفي الثالثة صدر منه تصرف غير مسؤول بحسب الظاهر، وذلك ببناؤه للجدار الذي كان مشرفاً على السقوط بلا أخذ أجر عليه أو دليل على لزوم إعادة بنائه.

وأخيراً بيّن له الخضر أسرار هذه الأمور الغامضة ليقف على فلسفتها وحكمتها، وتبين أنّه لو لم يخرق السفينة لأخذها ملك غاصب ولتدهورت أحوال أصحابها، ولو لم يُقتل ذلك الشاب المرتد لاحتُمّل أن يُضَلَّ أبويه المؤمنين، وأنّه كان هناك كنز خفي تحت ذلك الجدار ليتيمين وكان أبوهما صالحاً، وأراد الله الحفاظ على كنزهما عن هذا الطريق إلى أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما للاستفادة منه، ومع أنّ موسى المأمور بظاهر الشريعة لم يتمكن من البقاء أكثر من هذا مع الخضر الذي كانت له وظائف أخرى أيضاً وأنّه انفصل عنه طبقاً للعهد الذي أخذه على نفسه، لكنّه توصّل من خلال هذه القصة بشكل عام إلى أنّ الكثير من الحوادث التي لها ظاهراً مؤلم تعدّ أسباباً لليمن والبركة في جوهرها، فضلاً عن وقوفه على العلم التفصيلي لهذه القصص الثلاث، وأننا لعلمنا المحدود نتوهمها في غير محلّها في حين أنّ وقوفنا على حقيقة الأمر يدفعنا لاقتفاء أثره وإدراكه بكلّ سرور.

كانت هذه علومها تعلمها موسى من الخضر إلى جانب علم الشريعة، والأسمى منها هو الخضر الذي يعدّ من الأنبياء الإلهيين عظيمي الشأن، والذي كان له اطلاع واسع على هذه الأمور^١.

١. لمزيد من التوضيح فيما يتعلّق بهذه الآيات وجزئيات هذه القصة، راجع التفسير الأمل، ذيل الآيات ٦٠-٨٢ من سورة الكهف.

٢- اطلاع داود على إعداد وسيلة دفاعية

تم البحث في سورتين من القرآن المجيد حول اختراع الدرع المناسب، الذي كان يعد وسيلة دفاعية مهمة لحروب الأزمنة الغابرة، وذلك من قبل داود النبي الإلهي العظيم الشأن. يقول تعالى في أحد المواضع: «وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بِأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ». (الأنبياء / ٨٠)

يتضح جيداً من هذه الآية أن إبداع هذه الوسيلة الدفاعية قد تم في عهد داود عليه السلام وبتعليم رباني، في حين أننا نعلم بعدم ضرورة أن يكون نبي إلهي مبتكراً لمثل هذا الموضوع.

كما نقرأ في قوله تعالى: «وَأَلْقَاهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اضْلَمْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ». (سبا / ١٠-١١)

لا شك أن هذا الأمر يكشف عن أن إقدام داود عليه السلام على صنع شيء فريد من نوعه، كان بأمر إلهي وأنه تعالى هو الذي علمه كيفية الصنع وسبل تليين الحديد، سواء كانت لهذه المسألة صفة إعجاز أم تعليم إلهي بالاستفادة من المعدات والأسباب، وعلى أية حال فابتكار هذا الأمر (صنع الحلقات الدقيقة والقوية لغرض تسج الدرع في ذلك الزمان، بحيث لا يعيق حركة المقاتل، كما ويسهل ارتداؤه بالإضافة إلى مقاومته لضربات وأسنة السهام والسيوف والرماح في نفس الوقت) كان عملاً شاقاً ومعقداً للغاية، ولم تكن أهميته في ذلك العصر أدنى من إبداع الأسلحة المتطورة في عالم اليوم.

كما ويحتمل أن تكون الآية ١٥ من سورة النمل إشارة إلى نفس علم ومعرفة داود بصناعة هذه الوسيلة الدفاعية أيضاً، أو أن تكون مضافة إلى العلوم الأولى حيث يقول تعالى: «وَوَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً»^١.

لقد تناولنا هذا البحث فيما سبق أيضاً -بمناسبة أخرى-.

١. ورد هذا الاحتمال في تفسير القرطبي، ج ٧، ص ٤٨٧٩ ذيل الآية مورد البحث.

٣- معرفة يوسف بتفسير الأحلام

هل بإمكان الرؤيا إزالة الستار عن حوادث المستقبل والكشف عن المسائل؟
لو كان الجواب «نعم»، فأى رؤيا هذه، وهل تنطق الأحلام صراحةً أم كنايةً، أو تكون
صريحة تارةً وكنايية أخرى؟ وفي الحالة الثانية فمن أولئك الذين يجيدون لغة كناية الرؤيا،
ومن يبده هذا العلم؟

وأساساً ما هي حقيقة الرؤيا؟ وكيف ترسم في روح الإنسان وذهنه؟
هذه هي الأسئلة المعقدة التي تتطلب الإجابة عنها الخوض في أبحاث مطوّلة ومفصلة،
وخارجة عن موضوع بحثنا في نفس الوقت^١.

إنّ من المسلّم به في الأبحاث القرآنية أنّ بإمكان الرؤيا الدلالة على الأحداث كناية أو
صراحة، وقد أشار القرآن إلى سبع أحلام صادقة في سور مختلفة بالإمكان الوقوف عليها
في «رسالة القرآن»، المجلّد الأول في مبحث مصادر المعرفة (المصدر السادس - الكشف
والشهود)^٢.

إنّ بعضاً من هذه الأحلام كان كنايةً (مثل حلم عزيز مصر) وبعضها صريحاً مثل حلم
نبي الإسلام ﷺ حول دخول المسلمين إلى المسجد الحرام، وأداء مراسم الحج،
ويصرّح القرآن في سورة يوسف بأننا علّمنا يوسف هذا العلم، ونقرأ في قوله تعالى:
﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾. (يوسف / ٦)
وقال أيضاً: ﴿وَلَنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾. (يوسف / ٢١)

ثمّ تجسّدت نماذج من تفسير يوسف للأحلام، بما فيها الرؤيا التي قصها كلّ من
السجينين عليه، ورؤيا ملك مصر، والتي تحكي كلّها عن إحاطته الكاملة بعلم تعبیر
الأحلام.

بدلّهي أنّ عدم اطلاع الأنبياء ﷺ على تعبیر الأحلام لا يخدش في نبوتهم، لكن

١. ورد هناك في التفسير الأمثل، في الآيات المرتبطة بيوسف ﷺ، بحث مفصّل نوعاً ما حول هذا الموضوع، وإن
كان يبيّنه بالكامل يحتلّ كتاباً مستقلاً لوجوده.

٢. لمزيد من الايضاح راجعوا إلى ج ١، ص ٢١٢ من هذا التفسير.

بإمكان هذا العلم أن يلعب دوراً فعالاً في الإسراع من عجلة تطوّر مأموريتهم، وإضفاء المزيد من التقدّم على خطّتهم.

٤- العلم بمنطق الطير

تتّ الإشارة في القرآن الكريم إلى نوع آخر من العلم والمعرفة بالنسبة لسليمان عليه السلام، والذي يبدو لأوّل وهلة أمراً عجيباً، ألا وهو مسألة القدرة على مخاطبة الطيور وفهم حوارها، ونقرأ في قوله تعالى: «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ» (النحل / ١٦).

الكلام هنا طويل:

هل حقّاً تتكلّم الحيوانات؟ كيف يكون حديثها؟ هل بهذه الأصوات المتنوعة التي تنبعث منها في مختلف الحالات، أم أنّ هناك كيفية خاصّة أخرى؟ لا شك أنّ للطيور أصواتاً متفاوتة وبحسب الظروف المختلفة، كالغضب والرضا والجوع والعطش والمرض والضجر، وأنّ بإمكان من لهم أدنى اطلاع على حالها إدراك مرادها. لكن من المستبعد أن تكون الآية أعلاه وأمثالها ناظرة إلى هذا المعنى، إذ إنّها تحكي عن مطالب أدقّ وأهمّ، فالبحث هو عن تفاهمها وتخاطبها مع الإنسان، والحديث هو عن سلسلة من المفاهيم العالية والراقية.

مع احتمال إقدام البعض على حمل هذه الآيات وأمثالها على الكسنيات أو لغة الأساطير، توهمنا منهم باستحالة مثل هذا الشيء للحيوانات، فامتلاك سليمان عليه السلام للمعجزة وأطلاعه على العلوم الإلهيّة الخاصّة لا يستبعد أبداً.

وهناك سؤال وهو: هل أنّ للحيوانات مثل هذا الفهم والشعور لتحدّث مثلاً عن عبادة ملكة سبأ للشمس من دون الله؟

التمعّن في أسرار حياة الطيور، والمطالب العجيبة التي ينقلها العلماء فيما يتعلّق بذهنها

ومهارتها ودقتها، يكشف عن سقم وسطحية افتراض تجرد الحيوانات خصوصاً الطيور من الشعور.

إن أبحاث العلماء تشير إلى أن للكثير من الحيوانات القدرة على تحديد الظروف الجوية، حتى قبل حدوثها بعدة أشهر، في حين أن الإنسان ومع كل الأجهزة التي يستعين بها يعجز أحياناً عن مثل ذلك، ولو لساعات قليلة قبل ذلك.

أغلب الحيوانات تعلم بالزلازل قبل وقوعها وتبدي رد فعلها لذلك، في الوقت الذي تعجز فيه أجهزة رصد الزلازل عن تخمين ولو مقدّماتها.

غرائب حياة النحل واقتنائها العجيب للمناطق التي تكثر فيها الزهور، ونشاطات النمل العجيبة وتطورها المعقد، ومعرفة الطيور المهاجرة بوضع الطرق حين تطوي أحياناً المسافة بين القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، وإطلاع البعض من الطيور على أحوال فراخها قبل تفقيسها، وتوقعها الدقيق لاحتياجاتها مع عدم امتلاكها لتجربة سابقة، وأمور أخرى من هذا القبيل والتي ذكرت في الكتب المعتمدة والمستندة في هذه الأيام، تشير بمجموعها إلى أن لا غرابة في تمتع الحيوانات بنوع من الحوار فيما بينها، مع تمكنها من التحدث مع من له إطلاع على أبجديات لغتها، وخلق رابطة ما معه.

الكثير من آيات القرآن تدلّ على أن للحيوانات شعوراً وإدراكاً على خلاف ما يتوهمه البسطاء، بل بلغ الحدّ باليعض إلى الاعتقاد بأن لكل ذرات الكون بما فيها الجسيمات نوعاً من الشعور، ومن هنا فقد اعتبروا عموم تسميحتها مقروناً بالشعور.

هذه المواضيع تعود بطبيعة الحال إلى بحوث أخرى ذكرناها في محلّها، أمّا الذي ينبغي الالتفات إليه هنا فهو مسألة إطلاع البعض من الأنبياء على «منطق الطير»، وتحدّث قسم من الحيوانات معهم، والتي لا تعدّ علماً ضرورياً لأداء الرسالة بل باعثاً على كمال النبوة.

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

طرق معرفة سفراء الله

١- الاعجاز

٢- التحقيق في مضمون دعوة الأنبياء ﷺ

٣- جمع القرائن

٤- شهادة الأنبياء السابقين

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

طريق معرفة سفر الله

تجهيد:

لا شك أن أي ادعاء لا يمكن قبوله إذا لم يكن معززاً بدليل، خصوصاً الادعاء الخطير جداً وهو ادعاء النبوة مثلاً، وبالأخص بعد معرفتنا للكثير من الأشخاص وعلى استداد التاريخ ممن ادعوا السفارة والنبوة، ورسالة هداية الخلق من قبل الله زوراً وبهتاناً، بهدف إضلال البسطاء من الناس، فادعوا أنهم مرسلون من قبل الله لتحقيق أهدافهم المشؤومة وضمان طموحاتهم اللامشروعة، وقد وفقوا بعض الشيء في كسب بعض المغفلين نحوهم. وبناءً على هذا فلا بد من وجود مقاييس يمكن من خلالها تمييز الأنبياء الإلهيين من المدعين الكذابين، وبعد مطالعة هذا الموضوع بدقة تنكشف أمامنا أربعة طرق:

١ - «الإعجاز» وهو القيام بأمور خارقة للعادة وخارجة عن قدرة الإنسان، مرفقة بدعوى النبوة.

٢ - التحقيق في مضمون دعواتهم والتي يمكن أن تكون لوحدها في بعض الأحيان دليلاً على صدقهم وحقانيتهم، وقد يكون هذا الطريق أكثر قبولاً وثقة لدى العلماء حتى من المعجزة.

٣ - جمع القرائن التي تحوم حول مدعي النبوة، وسوابقه وسلوكه ومحيطه والذين آمنوا به، بالإضافة إلى الطرق التي يسلكها لنشر دعوته، وما إلى ذلك.

وكثيراً ما يحدث أن تدفع هذه القرائن مجتمعة للإيمان برسالته وصدق دعوته دون حاجة إلى اللجوء إلى شيء آخر.

٤ - شهادة الأنبياء السابقين التشخيص عن طريق الأخبار وتركيبه الأنبياء السابقين، أي أنه يمكن لأخبار من اتضح أنه نبي أن تكون دليلاً وعاملاً مساعداً لمن يأتي بعدهم.

على أية حال فالشيء المسلم به هو عدم إمكان قبول أي دعوى بلا دليل مقنع، وقد عاتب القرآن مراراً وكراراً أولئك الذين يدعون أو يتبعون بلا علم ولا دليل.

ومن البيهيمي أن أشخاصاً كهؤلاء سيكونون في مهب ريح اللوم والعتاب على الدوام، وعلى حد قول بعض الفلاسفة: «من يقبل كلاماً بلا دليل لا يستحق إسم الإنسان».

كما أن القرآن يعتبر أمثال هؤلاء الأشخاص أي الذين يتبعون الهوى بلا علم ولا دليل من أضل الناس إذ يقول: «وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَغْيِرْهُدَىٰ مِّنَ اللَّهِ». (القصص / ٥٠)

وفي موضع آخر يقول بصراحة لمن يدعي دعوى فيما يتعلق بالتوحيد أو النبوة: «هَآؤُنَا بُرْهَانُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ».

(البقرة / ١١١) (النمل / ٦٤)

كما يقول في موضع آخر: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ». (الإسراء / ٣٦)

وأخيراً فقد اعتبر أولئك الذين يشكلون بغير علم من أكثر الناس كذباً وافتراءً وظلماً، يقول الله تعالى: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ».

(الأنعام / ١٤٤)

بعد هذه المقدمة الحافظة يأتي دور كل واحد من هذه الطرق الأربعة ونبدأ بمسألة

«الإعجاز».

١- الإعجاز

وينبغي الالتفات إلى أن القرآن لا يعبر بالإعجاز أو المعجزة في هذه المسألة، بل يستعمل وبشكل رئيسي ثلاثة تعابير أخرى وهي: «آية» و«بينة» و«برهان»، والآن لنمعن خاشعين في الآيات الواردة في هذا المجال:

١- «قَالَ (فرعون) إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ (من جيبه) فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاطِرِينَ».

(الأعراف / ١٠٦-١٠٨)

٢- «وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِئُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ».

٣- «وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ».

٤- «وَإِلَىٰ (قوم) ثَمُودَ (أرسلنا) أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ...».

٥- «قَالَ (نوح) يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ فَعِيتَ عَلَيْكُمْ (فهل تنكرون دعوتي ثانية) أُنَزِّلُ مَطَرًا عَلَيْكُمْ فَمَنْ جَاءَتْكُمْ سَحَابٌ فَأَغْرُوا وَأَنْتُمْ عَصَوْتُمْ أَمْرًا مُّكْرَهُونَ».

(هود / ٢٨)

٦- «وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ ... * اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ... قَدْ أَنْكَرَ بَرَاهِمَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ».

(القصص / ٣١-٣٢)

٧- «قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً».

(الإسراء / ٨٨)

8003

جمع الآيات وتفسيرها

الإعجاز، أول دليل على النبوة:

كما تمت الإشارة سابقاً فإن لفظة الد «معجزة» لم ترد في القرآن بالمعنى المصطلح عليه اليوم أبداً، بل إن ألفاظاً أخرى من قبيل «آية» و «بينة» و «برهان» قد حلت محلها، وعلى الرغم من إطلاق هذه الألفاظ الثلاثة في القرآن على معاني أخرى أيضاً، فإن «المعجزة» أحد معانيها.

الآيات المختارة المذكورة هي من أجلى الآيات التي تتحدث عن المعجزة بالاستفادة من هذه الألفاظ الثلاثة، بالإضافة إلى بعض الآيات الأخرى التي تعكس مفهوم ضعف الإنسان وعجزه عن مقابلة بعض ما يقوم به الأنبياء من بعض الممارسات الخارقة للنواميس الطبيعية بالمثل، بالرغم من خلوقها من كل واحدة من هذه الألفاظ الثلاثة، وبالنتيجة فهي تثبت استماتة الأنبياء بـ «الإعجاز» للتدليل على حقايتهم من جهة، ومطالبة الناس بـ «المعجزة» من جهة أخرى.

ورد في الآية الأولى: «قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ».

إذ نرى هنا أن فرعون قد اعتبر المطالبة بـ «آية» أي «معجزة» حقاً مشروعاً له، ومن المعلوم أن موسى قد وافق بدوره على هذا الطلب برحابة صدر، وجاء بتمودجين من معجزاته.

وبهذا فهذه الآيات تعتبر الأمور الخارقة للعادة (المشروطة) تمثل الطريق لمعرفة الأنبياء ﷺ.

هذه الآيات لم تقل أبداً أن هذا الشيء قد تجسّم أمام أنظار فرعون، بل تحكي عن حقيقة متحققة ألا وهي استبدال العصا بعناب رهيب، وبياض يد موسى حينما أخرجها من جيبه، كما أن التعبير بالـ «مبين» إشارة إلى نفس هذا الشيء أيضاً.

يحتمل أن يكون السبب وراء اختيار هاتين المعجزتين يعود إلى امتلاك إحداها ميزة الإرهاب للمستكبرين والمعاندين وتهديدهم، والأخرى ميزة الترغيب لإيمان المؤمنين، على أمل أن يمتزج «اللين» بـ «الشدة» ليقدماً معاً دواءً شافياً للعباد.

8008

وفي الآية الثانية تمت الإشارة بقوة إلى معجزات السيد المسيح، وتم التعبير عنها بالـ «آية»، وكان ذلك في وقت بشرت فيه مريم ﷺ بولادة المسيح ﷺ، إذ قال تعالى: «وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْسِئُكُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَمِمَّا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ».

وقد تمّ في هذه الآية ذكر مجموعة من معجزات السيد المسيح: خلق الطير من الطين، وإبراء الأكمة والأبرص الذي يستحيل علاجه، وإحياء الموتى، والتي تمت كلها بإذن الله بالإضافة إلى الإطلاع على الأمور الخفية وأسرار الغيب.

لم تكن معجزة المسيح لتختصر بهذه المعاجز الأربع فحسب، إذ إن هناك خوارق أخرى للعادات قد نقلت عنه في القرآن الكريم، من جعلتها تكلّمه في المهد، ونزول مائدة من السماء على الحوارين بدعائه.

والمعروف هو أن اختيار الله لتقسّم من هذه المعجزات للمسيح ﷺ، إنّما كان بسبب انتشار العلوم الطبية وتطوّرها في ذلك الزمان، وحاجة الناس الماسة إلى مهنة الطبابة نظراً

لشيوخ الأمراض آنذاك، فوضع الله هذه المعجزات الخاصة تحت تصرف المسيح، ليتعرف به العالم وغيره ويستسلم له ولتتجلى عظمة إعجازه بشكل أكبر^١.

هذه الملاحظة أيضاً جديرة بالاعتبار وهي وجود نوع من التنسيق بين هذه المعجزات المادية، وبين البرامج المعنوية والتربوية للسيد المسيح؛ فلقد ربي بدعوته هذه أناساً متفتحين على أفكار ومعارف جديدة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، شفاء المرضى الذين يستحيل علاجهم على يديه، وإحياء ضحايا وادي الضلال وهداهم، ومسح بأسرار الغيب وأنوار المعرفة على القلوب، وبهذا كانت تلك المعجزات المادية متناسبة مع هذه الأهداف المعنوية.

صحيح أن «المعجزة» يجب أن تكون عملاً خارقاً للعادة بحيث يعجز الكل عن الإتيان بمثله، لكن الله الحكيم الذي يتصرف بحكمة، قد اختار المعجزات طبقاً لبرنامج مدروس. هذه الملاحظة أيضاً جديرة بالتأمل والتفحص وهي أن التعبير بـ «إذن الله» قد تكرر مرتين في هذه الآية، ثلثاً يضل الجاهل في وادي الشرك أو يبالغوا في درجة النبي إلى مرتبة الغلو، خصوصاً وأن كيفية خلق عيسى كانت بشكل يساعد على تهية الأرضية المناسبة للغلو في أفكار قصيري النظر. ولذا فقد تم التأكيد مراراً على إذن الله وأمره لئلا يذهب بهم خيالهم إلى انتصافه واقعاً بصفات الربوبية، وكون هذه الأعمال صادرة منه بنفسه، بل ليعلموا أنها جميعاً من عند الله.

الآية الثالثة تبين بوضوح أن موسى عليه السلام قد جاء للفراعة بالعديد من خوارق العادة، (أو) بعبارة أخرى بالآيات المفصلات)، لكن الملا من آل فرعون لم يؤمنوا بحجة كون ذلك «سحراً»، يقول تعالى: «وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِيَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ».

^١ وردت هذه الملاحظة في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام (بحار الأنوار، ج ١١، ص ٧٠).

هذه الحوادث العجيبة وغير المتوقعة كانت لها صفتي التأديب والإعجاز معاً. كما أن الآيات اللاحقة لها تبين أيضاً أنهم كانوا يلجأون إلى موسى عند الشدائد، ويرجون منه الطلب من الله برفع «البلاء» ويعودونه لن كسفت عنا الرجز لنؤمنن لك، ولكن حينما كان يكشف عنهم الرجز ينكتون عهدهم، إلى أن استحقوا أخيراً «عذاب الإشتغال» واجتثوا عن بكرة أبيهم.

صحيح أن الفراعنة وبني إسرائيل كانوا يعيشون معاً، لكن لا يخفى أن الفراعنة كانوا هم المستهدفين بهذه البلايا، فتلك قصورهم الفخمة تطل على طرفي النيل، بينما منازل بني إسرائيل تقع في مناطق نائية، ولذا ذهب الطوفان والفيضان بقصور الفراعنة. كما دمر الجراد والآفات الزراعية مزارعهم الواسعة، وحصلت زيادة مطردة ومفاجئة في تكاثر الضفادع لتخرج من النيل وتدخل في كل جزيات حياة الفراعنة، بل لم تترك حتى غرف نومهم وموائد طعامهم وأوانيهم بالإضافة إلى تحملهم لخسائر فادحة جداً حينما تلون نهر النيل بالدم.

لكن هذه البلايا أو بعبارة أخرى «المعجزات المشبهة» التي ورد شرحها في التوراة الحالي، في «سفر الخروج» الفصل السابع إلى العاشر، لم توقفهم أبداً. ويحتمل أن يكون اختيار هذه المعجزات الخمس ناظراً إلى إحاطة العذاب الإلهي بكافة شؤون حياتهم، فالطوفان قلب قصورهم رأساً على عقب، والجراد دمر بساتينهم، و«القتل» ذهب بزراعتهم، والضفادع سلبتهم راحة بالهم وسكبتهم، وإستبدال ماء النيل بالدم حرهم ماء شربهم!

وهناك إشارة مختصرة في الآية الرابعة إلى معجزة نبي آخر وهو النبي صالح عليه السلام، حيث تعبّر عنها بـ «النبية»، وكذلك الـ «آية»، يقول تعالى:

﴿وَإِذْ نَادَىٰ أَخَاهُ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ كُفُّكُمْ يَدَةً

مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ...».

«الناقة»: تعني في الأصل أنثى البعير، وقد أُشير في القرآن إلى ناقة صالح بهذه اللفظة أكثر من مرة، والتي كانت ناقة إستثنائية بلا شك، وذلك في كيفية خروجها بالإضافة إلى بقية الحالات والصفات التي يكون الخوض في جزئياتها خارجاً عن موضوع هذا البحث، إذ لا نعلم أكثر من عدم كونها ناقة عادية، ولذلك يعتبرها بمثابة البَيِّنَةِ والآية ولغرض الوقوف على أهمية هذه المعجزة فقد تمّ التعبير عنها في الآية المذكورة بـ «ناقة الله».

لماذا اختار الله هذه المعجزة من بين كل المعجزات لصالح عليه السلام؟ قال البعض: كان ذلك استجابة لطلب القوم لمثل هذه الناقة.

نقرأ في إحدى الروايات: «حينما بعث صالح بالنبوة بين قوم ثمود الذين كان لهم سبعون صنماً يعبدونها، لبث فيهم مدة طويلة يدعوهم وينصحهم، لكنهم لم يجيبوه إلى خير، فقال لهم ذات يوم: أنا أعرض عليكم أمرين، إن شئتم فأسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم فيما تسألون، وإن شئتم سألت آلهتكم فإن أجابوني خرجت عنكم، فقد شئتمكم وشئتموني، فقالوا قد أنصفت!»

فتواعدوا ليوم يخرجون فيه، فخرجوا بأصنامهم إلى عيدهم وأكلوا وشربوا فلما فرغوا، دعوهم فقالوا يا صالح سل فسألها فلم تجبه، فقال: لا أرى آلهتكم تجيبني فأسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم الساعة، فقالوا يا صالح اخرج لنا من هذه الصخرة (وأشاروا إلى صخرة منفردة ناقة مخرجة جوفاء وبراء فان فعلت صدقناك وآمنّا بك، ففعل صالح ذلك ولم يؤمنوا)¹.

❦❦❦

الكلام في الآية الخامسة هو عن «البَيِّنَةِ» أيضاً، وقد ذكرت هنا «بَيِّنَةُ نوح» تلك البَيِّنَةُ التي يراد منها «معجزة ظاهرة»، إذ نراه يعقّب على كلام مشركي القوم حينما قالوا: «هل

١. تفسير مجمع البيان، ج ٤، ص ٤٤٦ (بتلخيص).

نظنكم كافرين»، بالقول: «قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ فَتَمُتُّ عَلَيْكُمْ (تعصّباً وعناداً) أَنْزَلْ مَكُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ»^١.

قال الكثير من المفسرين أن «البَيْتَةَ» تعني هنا المعجزة، وعلى الرغم من المنقول عن ابن عباس أن المراد بالبَيْتَةِ هو الدليل المنطقي الجلي، لكن نظراً للتعبير بـ «مِنْ رَبِّي» ولكون هذه البَيْتَةُ قد اقيمت في مقابل تكذيب نوح وأتباعه، فلا يمكن أن يفهم منها سوى المعجزة، وربما كان مراد ابن عباس من الدليل الواضح نفس المعجزة أيضاً.

❦❦❦

ونلاحظ في الآية السادسة تعبيراً آخر حول هذا الموضوع ألا وهو «البرهان»، إشارة إلى معجرتي موسى المعروفتين واللتين وردتا في الآيات السابقة، أي استبدال العصا بشعبان عظيم، وبياض اليد، يقول تعالى: «فَدَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ»، و«البرهان»: وعلى حدّ قول الراغب في المفردات يعني الدليل المحكم، وقد اعتبره البعض مصدراً لمادة «بَرَّة - يَبْرُء» إذا بَيَضَ، وإطلاق هذه المفردة على الأدلة المحكمة من باب بيانه للمطلب، وتوضيحه له، أو لآفته يبعث على افتخار المتكلّم، أو أنه إشارة إلى الكلام الواضح الذي يعتريه الإبهام.

وفي «لسان العرب» فسر البرهان بمعنى الدليل الواضح الذي يميّز الحق عن الباطل، ومن هنا فسّر المفسرون لفظة «برهانان» في ذيل الآية بمعنى الدليلين الجليين^٢. لكن صاحب كتاب «التحقيق» يعتقد بأن استعمال لفظة البرهان بمعنى الدليل اصطلاح منطقي خارج عن دائرة اللغة، وأنّ معناه هو ذلك الكلام الواضح الخالي من الإبهام، أو الموضوع الواضح تماماً.

على أية حال، ففي الآية أعلاه قد استعملت هذه اللفظة في التعبير عن المعجزة، التي تعدّ دليلاً جلياً وواضحاً على صدق مدّعي النبوة، أي النبي موسى ﷺ هنا.

١. جملة «أَنْزَلْ مَكُوهَا» هي بمثابة الجزاء للقضية الشرطية «إِنْ كُنْتُ».

٢. تفسير الكبير، ج ٢٤، ص ٢٢٨.

وفي الآية السابعة والأخيرة من الآيات التي وردت في البحث لم يكن التعبير بالـ «آية» أو الـ «بينة» أو الـ «برهان»، بل بمصداق من المصدايق البارزة جداً للمعجزة، وبعد ذلك تمّ التصريح بالقول: «قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً».

الهدف لا يكمن في الخوض في بحث «إعجاز القرآن» لأنّ هذا البحث قد جاء في ذيل هذه الآية في المجلد الثاني عشر من «التفسير الأمثل»، كما سيأتي أيضاً في المجلد القادم من نفحات القرآن، بشرح أوفى، إنّما الهدف هو بيان حقيقة كون المعجزة هي إحدى الطرق القطعية لمعرفة الأنبياء عليهم السلام.

ولذا نقرأ في ذيل آية أخرى دعوة القرآن المخالفين للإتيان بعشر سور مثل سور القرآن: «فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِبُوا لَكُمْ فَاغْلُظْوا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ» (هود / ١٤)

ثمرة البصيرة:

يمكن الإستنتاج بوضوح من مجموع ما تقدّم، أنّ المعجزة لم تكن بنظر القرآن أحد الأدلة الرئيسية لإثبات نبوة نبي الإسلام ﷺ فحسب، بل لنبوة سائر الأنبياء أيضاً. لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ هناك آيات قرآنية تعدّ بمثابة العلة لمنكري المعجزة، والتي سنتكلّم عنها بالتفصيل في قسم التوضيحات.

❦❦❦

توضيحات

١ - ما هي حقيقة الإعجاز

لفظة الإعجاز والمعجزة وكما أشرنا سابقاً لم ترد في القرآن بالمعنى المصطلح عليه اليوم، بل قد تمت الاستعانة بتعابير أخرى في هذا المجال، وقد تقدّم شرحها في الآيات التي مرّ ذكرها، فالبحث هنا ليس بحثاً لغوياً، إذ الهدف هو بيان حقيقة الإعجاز والمعجزة، لكن لا

بأس بإشارة خاطفة قبل ذلك إلى المفهوم اللغوي للمفظة «الإعجاز»، ليتضح السبب الذي دفع العلماء والأكابر إلى انتخاب هذه المفردة لخصوص هذا المعنى.

مع أن هناك معنيين قد ذكرا في مقاييس اللغة لأصل «الإعجاز» أي «العجز» وهما: «الضعف» و«عقب كل شيء»، لكن الراغب أرجع هذين المعنيين في المفردات إلى معنى واحد، واعتبر المعنى الأصلي هو «عقب كل شيء»، وقد ترد بمعنى «الضعف» نظراً لتبعية الأفراد الضعفاء للآخرين، وحيث إن معجزات الأنبياء هي من القوة بحيث يعجز الآخرون عن التصدي لها ومقابلتها بالمثل، فقد أطلقت لفظة المعجزة عليها.

على أية حال فـ «المعجزة» في التعريف الذي ذكره لها علماء العقائد، عبارة عن ذلك الشيء الجامع للشروط الثلاثة أدناه:

١- العمل الخارق للعادة والخارج كلياً عن طاقة النوع البشري، والذي يعجز عن الإتيان بمثله حتى أكبر نوابغ العالم.

٢- أن تكون مرافقة لدعوى النبوة أو الإمامة من قبل الله، وبعبارة أخرى أن تكون بمثابة الدليل على حقايق مدعي الرسالة والإمامة.

٣- أن تكون بلسان «التحدي» أي الدعوة للمعارضة والمقابلة بالمثل، وبعبارة أخرى أن يتحدى مدعي النبوة أو الإمامة أولئك الذين ينكرون كونها من عند الله، الإتيان بمثلها، بالضبط كما عرض القرآن هذا الأمر أكثر من مرة فيما يتعلق بإعجاز هذا الكتاب السماوي، وقد مرّ بنا مثال ذلك في الآيات السابقة.

❦❦❦

ومتاً تقدّم أعلاه يمكن استنتاج الأمور التالية:

(أ) المعجزة مستندة على القدرة الإلهية

ولا يمكن قياسها بأعمال نوابغ العالم، والاكتشافات العلمية العجيبة، إذ يحتمل مثلاً وجود طفل ذكي لم يتجاوز عمره السبع سنين، ومع ذلك نراه يخطب خطبة عصماء، فهذا

نوع من النبوغ، ولذا يحتمل العثور على طفل آخر مثله أيضاً، أمّا الطفل الرضيع فمن غير الممكن (عادةً) أن ينطق بفصاحة ليقول كما نقرأ بالنسبة للمسيح: «قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا».

أو أن من الممكن لعالمٍ إختصار فترة فاكهة ما من سبع سنين مثلاً إلى عدة أشهر، وذلك باكتشاف علمي جديد وأدوية خاصة، فمن الواضح أن هذا العالم قد جاء باكتشاف عظيم، لكن من المحتمل أن يأتي مكتشف ونابغة آخر بعمل مشابه له أيضاً، أمّا لو تحولت شجرة يابسة إلى مشرة في لحظة واحدة (وكانت ترافقها دعوى النبوة والتحدي) فهي معجزة إلهية.

ب) المعجزة لا تعني عمل المستحيل عقلاً

(سواء كان محالاً ذاتياً كاجتماع النقيضين والضدين في مكان واحد وزمان واحد، أو محالاً بالغير كالأمر الذي ينتهي وجوده في خاتمة المطاف إلى محال عقلي) لأنه غير ممكن بحكم العقل، أو بعبارة أخرى هو خارج عن دائرة القدرة، أي أن استعمال كلمة «القدرة» في حقها لا معنى له أصلاً، مثل أن يريد أحد الأنبياء أن يكون الشيء موجوداً وغير موجود في آن واحد، أو أن يضع صخرة عظيمة داخل بيضة دون أن تصغر الصخرة أو تكبر البيضة، مثل هذه القضايا إما تزرع التضاد في داخلها بنفسها، أي أنها في حقيقتها قضية خاطئة، ومفهومة في الحقيقة هو أن يريد الإنسان شيئاً ولا يريده (تأمل جيداً).

وبناء على هذا فالمحالات العقلية لا محل لها لا في بحث الإعجاز، ولا حتى في أي بحث آخر، بل الذي يمكن عرضه هو المحال العادي فحسب، وبهذا فالمعجزة محال عادي لا غير.

أي أن مثل هذا الشيء لا يمكن تحقيقه طبقاً للتسلسل الطبيعي لقانون العلة والمعلول، واستناداً إلى الأسباب والشروط العادية والطاقة البشرية، لكن لا مانع من تحقيقه أبداً بالقدرة الإلهية كالأمثلة المذكورة آنفاً.

ج) المعجزة لا تعني تحطيم قانون العلية

قد يتوهم البعض أننا وبقبولنا للمعجزات يجب أن تضرب أصل العلية عرض الحائط، وأن نسلم بإمكان صدور المعلول بلا علة، إلا أن هذا المعنى غير مقبول لدى أي عالم ومفكر.

ومن الواضح أن أصل العلية لا ينحصر في الأصول البديهية للعلوم البشرية، بل يمتد ليعد في الفلسفة أيضاً من المسائل البديهية، وذلك لعدم إمكان وجود أية حادثة بلا علية، والقائلون بالمعجزة لا ينكرون هذا الأصل البديهي والمسلم به.

وبناء على هذا فـ للمعجزات علل وأسباب حتماً خلافاً لهذا التوهم، ويحتمل أن تكون هذه العلة أمراً ميتافيزيقياً أي ما وراء عالم الطبيعة (وذلك لعدم انحصار الوجود بعالم المادة والطبيعة فقط)، بل يمكن أن تكون علة طبيعية إلا أنها غير مكتشفة، أي تلك العلة التي يستحيل لأفراد البشر إدراكها دون الإتكاء على علم وقدرة الخالق، وبهذا فكلما وصل إنسان ما لهذا العامل الطبيعي والمجهول في نفس الوقت، لاستنتاجنا اتكاءه على قدرة إلهية. ومعجزات الأنبياء ﷺ يمكن أن تكون من النوع الأول أو الثاني، وذلك لتساويهما في إثبات ارتباطهما بالله.

وقد اعتمد القرآن في موارد كثيرة على قانون العلية وتقبله كأصل مسلم به، سواء فيما يتعلق بعالم الطبيعة والخلقة أو بحياة الإنسان الاجتماعية أو حتى بالحياة الشخصية لكل فرد، وهناك ما لا يعد ولا يحصى من الآيات الشريفة حول هذا الموضوع، وطبقاً لهذا فلا يمكن القول بأن المعجزات معاليل بلا علة.

8008

د) المعجزة لا تزلزل أسس التوحيد ومعرفة الله

قد يتوهم البعض ويقول: لقد عرفنا الله من خلال نظام عالم الخلقة الثابت، فلو أمكن زلزلة هذا النظام عن طريق المعجزات، لتزلزل أسس التوحيد ومعرفة الله، إنكم تريدون

إنبات النبوة بواسطة المعجزات، وفاتكم أنكم إنما تهدمون بذلك أساس التوحيد. وعلى حد قول البعض الآخر: إن النظام الإلهي ليس العوبة بيد المتلاعبين، يحركونه كيفما شاءوا وأمثال ذلك.

والحقيقة أن الذين يدعون بمثل هذا هم من المستغربين الساذجين، الذين توهّموا أن إنكارهم للمعجزات هذا، سيبلغت أنظار المفكرين الفريين إليهم، حتى الماديين منهم، مع كون هذا الكلام خطأ محض بسبب:

أولاً: كما تقدّم سابقاً أنه لا شك لأحد في «أصالة» و«عمومية» قانون العلّية، كما أن تفسير المعجزة بـ«المعلول بلا علّة» خطأ فادح، وغياب مسير العلل العادية استثناء بمثال محدود واحد أو أكثر، لا يחדش في نظام الكون أبداً، لأن ما يتجسّد أمامنا كلّ ساعة من الآلاف المؤلفة من مصاديقه لا يمكن أن يتزلزل بحالة استثنائية تحدث بالسنة مرة مثلاً فضلاً عن كون حصول ذلك الاستثناء لإثبات هدف أكبر، نعم لو حدثت كلّ يوم آلاف الآلاف من المعاجز لكان هناك مجال لقرّده البعض في أصل وجود نظام الكون.

ثانياً: لم يدّع أحد أن نظام الله هو العوبة، أو أن الأنبياء ﷺ يتصرفون به كما يحلو لهم، بل الذي نقوله هو أن الأنبياء ﷺ إنما يظهرون أمراً خارقاً للعادة بأمر من الله، ليستبوا ارتباطهم بعالم ما وراء الطبيعة، مع اكتفائهم بالحد الأدنى من المعاجز، وعدم استعدادهم لتقبل المعجزات المقترحة (المعجزات التي تقترح من قبل ذوي الحجاج والشكوك الباطلة). وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تشير إلى هذا المعنى، والتي سنتكلّم عنها بالتفصيل إن شاء الله عند عرضنا لمناطق «المخالفين للمعجزات».

❦❦❦

هـ) فرق المعجزة عن التوابع

لقد اتضح عدم وجود أي شبه بين المعجزة وعمل التوابع، إذ إن المعجزة هي العمل الخارج أساساً عن قدرة الإنسان، في حين من الممكن أن يظهر أمام كلّ نابغة شخص مثله

ليقابله بالمثل، فضلاً عن أن أعمال التواضع محدودة بحدود معينة على الدوام، فأحدهم يبرز مثلاً في الأدبيات والآخر في الفن والثالث في الرياضيات والرابع في الصناعة و.... أما إعجاز الأنبياء ﷺ فلا يحده إطار معين.

وبعبارة أخرى فأهل النبوغ إنما يؤدون ما يعلمون لا ما يطلبه الناس منهم، في حين أن معجزات الأنبياء تتم طبقاً لمراد الناس (وهم أتباع الحقيقة طبعاً، لا من يبحث عن الحجيح والذرائع).

بالإضافة إلى قيام التواضع عادةً بتنمية قدراتهم الباطنية عن طريق التربية والتعليم، وعجزهم عن أداء أي شيء مع غياب التعلم المستمر والتدريب المتواصل، في حين أن هذا لا يصدق في حق الأنبياء ﷺ.

(و هل أن المعجزات عمل إلهي أو نتيجة قوة نفوس الأنبياء؟)

طبقاً لما قلناه سابقاً، فالأمور الصادرة من النبوغ أو إرادة الإنسان القويّة أو النفوس السامية، هي أمور محدّدة ومشخّصة، وبالإمكان العثور على نظير ذلك الشيء عند باقي البشر، في حين أن المعجزات غير محدودة وغير قابلة للمعارضة، كما أنه لا يمكن العثور على أمثالها في غير الأنبياء والأئمة ﷺ.

أما حديثنا فيدور حول المعجزة، وهل أنّها من عند الله وأن دور الأنبياء يقتصر على الدعاء والطلب فحسب، أم أن الله يمنح نفوس الأنبياء وإرادتهم قوةً تمكنهم من أداء هذه الأعمال الخارقة للعادة بإذنه تعالى؟

لا شك أن بعضاً من المعجزات كالقرآن المجيد هو عمل الله وكلامه، والحديث هنا عن معجزات أخرى كمعجزة عصا موسى ﷺ واليد البيضاء، ومعجزات المسيح ﷺ فيما يتعلق بإحياء الموتى وشفاء المرضى.

وكلا الاحتمالين ممكنان بنظر العقل، أي أنه لا مانع أبداً في أن تتحقّق المعجزة من قبل

الله ودعاء النبي وطلبه، أو أن يمنح الله مثل هذه القدرة لنفوس الأنبياء، ولا منافاة لأبي منهما مع أصل التوحيد وإسناد المعجزات إلى الله.

كما أن هناك اختلافاً بين ظواهر آيات القرآن أيضاً، يقول تعالى فيما يتعلق بإحياء الموتى من قبل المسيح ﷺ: ﴿وَأَخِي الْمَوْتَى يَأْذِنُ اللَّهُ﴾ إذ إنه نسب إحياء الموتى هنا إلى نفسه.

في حين أنه يقول تعالى فيما يتعلق بخلق الطير: ﴿فَأَنْفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (آل عمران / ٤٩).

فالأولى تبين أن بعضاً من المعجزات يكون من عمل الأنبياء ﷺ بأمر من الله، والثانية تدل على أن البعض الآخر هو من عمل الله، وكما قلنا فكلاهما يعودان في خاتمة المطاف إلى الإرادة الإلهية ولا منافاة لأبي منهما أبداً مع أصل التوحيد.

فهل أن الدواء الشافي بإذن الله يتنافى وأصل التوحيد؟
من البديهي أنه لا مانع أبداً في أن تؤثر إرادة شخص النبي الأكرم ﷺ في إحياء الموتى وشفاء المرضى بإذن الله، وقد فات المصيرين على نفي هذا المعنى، تلك الحقيقة وهي أن تأثير كل شيء إنما هو بإذن الله وهذا هو عين التوحيد.

❦❦❦

٢ - الصلاقة بين الإعجاز والنبوة

هناك كلام بين العلماء فيما يتعلق بكيفية دلالة المعجزة على نبوة صاحبها، أي كيف ثبت أن المعارف والقوانين والأحكام التي جاء بها هي وحي إلهي؟
قال البعض: إن دلالة المعجزة على هذا المعنى هي دلالة عقلية، في حين رجح الكثير منهم كونها دلالة وضعية.

بيان ذلك: قد يُتصور أحياناً أداء عمل خارق للعادة لا يمكنه أساساً أن يكون دليلاً على صدق مدعي النبوة، إذ لا مانع من قيام شخص بمعجزة ما مع عدم كونه نبياً، فلو أن أحداً

كان خطأً ماهرًا، فهل يدلّ هذا على ضرورة كونه عالمًا متبحرًا أيضاً؟
لكن هناك ملاحظة لم ينتبه لها أصحاب هذا الكلام، ألا وهي أنّ الأمر الخارق للعادة الصادر من العلماء المتبحرين لا يُعدّ معجزة والذي يفوق قدرة الإنسان، أي المستند على خصوص القوة الإلهية.

هل يمكن أن يضع الله أمراً خارقاً للعادة، خارجاً عن عهدة البشر، تحت تصرف مدّع كذاب ليُضِلّ عباده؟ هل ينسجم هذا المعنى مع حكمة الله؟ هذا يشبه تماماً ادّعاء أحد بأنّي وكيل للشخص الفلاني إليكم، ويستدلّ على ذلك بالخاتم الخاصّ الذي في يده، والذي يعود إلى ذلك الشخص، مع علم صاحب الخاتم بذلك.

لا شكّ في كون هذا الأمر دليلاً على قبوله ورضاه، وإلا فمن المستحيل أن يسكت على عمل كهذا.

وهذا هو ما بيّنه القرآن فيما يتعلّق بنبي الإسلام ﷺ في الآيات: ﴿وَلَوْ تَمَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَفْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ (الحاقة / ٤٤-٤٦)

إشارة إلى أنّ نبي الإسلام ﷺ ومع امتلاكه لتلك المعجزات، لو انحرف عن الحقّ ونسب إلى الله كلاماً مخالفاً، لاستلزمت الحكمة الإلهية عدم إمهاله ولو لحظة واحدة وأهلكته في الحال.

من الطبيعي أنّ المدّعين للنبوّة كذباً كانوا ولا زالوا كثيرين في العالم، ولا داعي لأن يهلك الله أحداً لمجرّد ادّعائه النبوّة كذباً، هذا الكلام إنّما يصدق في حقّ أولئك الذين لديهم معجزة، إذ إنهم لو كذبوا على الله لما أمهلهم أبداً باعتباره اغراء بالجهل.

الجواب الآخر عن هذا السؤال هو أنّ الأنبياء ﷺ كانوا يدعون أنّ الرسالة إنّما تعطى لهم عن طريق الوحي، سواء كان الوحي نازلاً عليهم مباشرة، أو عن طريق نزول الملائكة، أيّاً كان فهو أمر خارق للعادة غير مشابه لإدراكات الإنسان الاعتيادية، وحتماً فإنّ هناك نوعاً من السيطرة على عالم ما وراء الطبيعة في نفوس الأنبياء.

ومن هنا كان المخالفون يستشكلون على الأنبياء بأنكم بشر مثلنا فكيف تمكنتم من الارتباط بما وراء الطبيعة؟ ولذا فقد توسلوا بالمعجزات لإثبات تفاوتهم مع الآخرين، ومع أن كلا الجوابين مناسبان وفي نفس الوقت لا تتناقى بينهما، فالأول يبدو وكأنه أوضح من الثاني.

❦

٣ - الاختلاف بين معجزات الأنبياء ﷺ

من المعلوم أن معجزات الأنبياء الإلهيين كانت متفاوتة ومتنوعة كثيراً، فهل ياترى أن هذا الأمر كان من قبيل الصدفة؟ أم أن هناك فلسفة ما وراء ذلك. إن احتمال الصدفة بعيد جداً، والظاهر هو أن الله الحكيم قد وضع معجزات الأنبياء بشكل بحيث تترك كل واحدة منها أكبر الأثر، قياساً بالظروف الزمانية والمكانية لكل نبي على حده.

فمثلاً حينما نجد أن القرآن يُعتبر أكبر معجزة لنبي الإسلام ﷺ، فإن ذلك بسبب:
أولاً: أن نبي الإسلام ﷺ مبعوث إلى كل البشرية وإلى أبد الدهر، ومن هنا فلا بد والحالة هذه أن يأتي بمعجزة خالدة لا تفقد دورها بمرور الأيام.
ثانياً: أنه ﷺ كان أمياً، فمعجزة يمثل كتاب القرآن يعد من أرفع مراتب الإعجاز.
ثالثاً: إنحطاط المستوى الفكري لبينة الجاهلية مع رفعة مضامين القرآن، وهذا قرينة واضحة أخرى.

مضافاً إلى ذلك نجد أن أدبيات العرب وعلى اختلاف أفكارهم ومعارفهم كانت في ذلك الزمان قد بلغت الذروة، إذ كان لهم شعراء فحول وخطباء يضرب بهم المثل، وبالإمكان الوقوف على نماذج منها في الشعر الجاهلي. فحينما يستسلم مثل هؤلاء أمام فصاحة وبلاغة القرآن، تتجلى هذه المعجزة بشكل أوضح.

وهكذا بالنسبة لمعجزة سليمان عليه السلام في مسألة تسخير الرياح والشياطين، ومعرفة منطق الطير كانت متناسبة مع اتساع رقعة ملكه وحكومته، نظراً لتجاوز حدود مملكته لعالم البشرية.

هذا الكلام يمكننا استنتاجه يوضح من قول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في معرض جوابه عن سؤال «ابن السكيت» (العالم المعروف بأدبيات العرب).

حينما سأل «ابن السكيت»: لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء والمصا وآلة السحر، وبعث عيسى بالطب، وبعث محمداً ﷺ بالكلام والخطب؟

قال الإمام عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالى لما بعث موسى كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسع القوم مثله، وبما أبطل به سحرهم وأثبت به الحق عليهم.

وإن الله بعث عيسى في وقت ظهرت فيه العاهات واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، إذ أحى لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأثبت به الحق عليهم، (طبعاً كانت مهنة الطب والطبابة رائجة كثيراً).

وإن الله بعث محمداً ﷺ في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام، فأتاهم من كتاب الله ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم، وأثبت الحق عليهم.

فحينما سمع ابن السكيت هذا الكلام قال: «تالله ما رأيت مثل اليوم قط» أو «تالله ما رأيت مثلك اليوم قط»^١.

❦❦❦

٤- السحر لا يضاهي المعجزة

وهنا يرد سؤال مهم آخر كان قد تجسد في كلمات العلماء منذ قديم الأيام، وهو أنه كثيراً ما يشاهد أن أشخاصاً حتى من الكفار قد نالوا قسطاً من خوارق العادات نتيجة للرياضات

١. بحار الأنوار، ج ١١، ص ٧٠ (باب علّة المعجزة، ح ١).

الشاقة ومقاومة ميول النفس والتمارين الصعبة للغاية، وبالأخص بين مرتاضي الهند، وهناك نماذج مختلفة منها في كتب العلماء والصحف اليومية، وهي بكثرة بحيث لا يمكن إنكارها، بل إن أصعب الناس تصديقاً حينما يرى هذه المواقف يذعن بإمكان صدور الأمور الخارقة للعادة من أفراد لا يمتون للدين بصلة.

والآن يثار هذا السؤال: وهو أنه كيف يمكننا التمييز بين خوارق العادات هذه وبين معجزات الأنبياء؟ ولو كان هناك تفاوتاً بينهما فما هو؟ ألا يحتمل أن تكون معجزة النبي من قبيل خوارق العادات لدى المرتاضين أيضاً؟

الجواب: ينبغي أولاً تقديم تعريف مختصر عن «السحر» فهناك أبحاث موسعة عن ماهية السحر وتاريخ ظهوره، إذ من الصعب تحديده بتاريخ معين، لكن يمكن القول: إن السحر يعني في الأصل كل أمر لا يعرف مصدره، ويطلقونه عادةً على الأمور الخارقة للعادة التي تتم بطرق معينة، والهدف منه هو إغفال الناس وخداعهم.

كما ويتسللون أحياناً بالعوامل التلقينية أي إنهم يعكسون أمام أنظار العوام مسائل لا حقيقة لها، بالتلقينات القوية والمؤثرة، ويستفيدون أحياناً من المهارة والخدعة، وهي ما يصطلح عليها بـ «الشعوذة»، وهكذا يشغلون الناظر بأشياء معينة ثم يحركون الأشياء عن مواضعها بسرعة ومهارة بحيث لا يلتفت إليها الناظر بل يظنها خرقاً للعادة.

كما ويستعينون أحياناً بالخواص الفيزيائية والكيميائية المجهولة لبعض الأجسام، أو الأمور المرتبطة بكيفية صدور النور من زوايا مختلفة، بحيث يرى الناظر أمامه أموراً خارقة للعادة لا يعلم بأسرارها.

وأخيراً تلك الأمور الخارقة للعادة عن طريق الارتباط بالأرواح والاستعانة بالشياطين، وهذه كلها تندرج تحت المفهوم اللغوي الجامع لكلمة «السحر».

كما يمكن اعتبار أعمال المرتاضين التي يؤدونها عن طريق التمارين الشاقة، وتمرکز القوى الروحية والبدنية ضرباً من «السحر» أيضاً، وإن كانت تعد أحياناً خرقاً للعادة في قبال السحر.

على أية حال فإدعاء هذه الأمور من قبل البعض لا يمكن إنكاره، لكن الشيء المهم هو الوقوف على مميزات كلٍّ من «المعجزات» و «السحر وخرق المرتاضين للعادات»، ليتبين الفرق بينهما بالكامل.

وهنا نواجه بعض الاختلافات البارزة:

١- المعجزة مستندة على القوة الإلهية في حين أن سحر السحرة وخرق المرتاضين للعادات ينبعان من القوة البشرية، ولذا فالمعجزات عظيمة جداً وغير محدودة، بعكس السحر وخرق العادات المحدودين.

وبعبارة أخرى، فالسحرة والمرتاضون على استعداد لأداء تلك الأمور التي تمرّوا عليها لا غير، دون التي تقترح عليهم، ولم يحدث إلى الآن أن عبّر السحرة أو المرتاضون عن استعدادهم لأداء ما يشير إليه الآخرون. وذلك لتدرب كل واحد منهم على نوع معين.

صحيح أن الأنبياء ﷺ كانوا يبادرون إلى إظهار المعجزات حتى قبل أن يطلبهم بها الناس، (كالقرآن بالنسبة لنبي الإسلام ﷺ، ومعجزة عصا موسى ويده البيضاء، وإحياء المسيح للموتى) لكنهم مع ذلك لم يعجزوا عن إجابة إقتراحات الأمم عليهم، كمسألة شق القمر، أو رفع القتن والبلايا عن الفراعنة، أو نزول مائدة سماوية للحواريين، وأمثال ذلك (طبعاً على شرط كون ذلك يدافع الكشف عن الحقيقة لا التعتت).

ولذا نجد في قصة موسى ﷺ أن الفراعنة طلبوا منه مزيداً من الوقت لجمع السحرة وترتيب مقدمات العمل، وذلك تحت عنوان: «فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ آتُوا صَفًا». (طه / ٦٤) في حين أن موسى كان في غنى عن مثل هذه المقدمات، كما أنه لم يطلب منهم إعطائه الفرصة للتفكير في كيفية مقاومة السحرة، حتى بعد اطلاعه على سحرهم، وذلك لاعتماده على القدرة الإلهية واعتماد السحرة على القدرة البشرية المحدودة.

ومن هنا فالخرق البشري للعادات قابل للمواجهة والمقابلة بالمثل، وبإمكان الآخرين الإتيان بمثله، ولنفس هذا السبب أيضاً لا يجرؤ من يأتي بهذا العمل على «التحدي» أي الدعوة للمقابلة والإدعاء بعجز الكل عن أداء ما يؤدّيه، في حين أن المعجزات كانت مرفقة

بالتحدّي دائماً، وذلك لعجز أي إنسان عن الإتيان بمثلها أبداً (اعتماداً على القوة البشرية)، فقد أمر الله تعالى نبي الإسلام ﷺ أن يجيبهم بهذه الآية: «قُلْ لَنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ...» (الإسراء / ٨٨)

ومن هنا أيضاً فسرعان ما تقهر الخوارق البشرية أمام المعجزات، ولا يستطيع السحر الوقوف أمام المعجزة أبداً لعجزه عنها، بالضغط كمعجز أي إنسان عن الوقوف أمام الخالق. المثال الواضح لهذه المسألة في القرآن الكريم قصة موسى وفرعون، إذ إنهم جمعوا كل السحرة من مختلف اصقاع مصر، وأخذوا قسماً وافراً من الوقت لترتيب مقدمات إبداء السحر، وقاموا برسم الخطط لذلك، لكنهم ما لبثوا أن تفهقروا في لحظة واحدة أمام إعجاز موسى وأضحى سحرهم كسراب ببيعة.

٢- نظراً لكون المعجزات من قبل الله فهي غنية عن التدريب والتعليم الخاصين، فسي حين أن السحر ورياضات المراتاضين مسبقة دائماً بنوع من التدريب والتمارين المستمرة، إلى درجة أن التلميذ لو لم يتقن تعليمات أستاذه لاحتمل عجزه عن أداء ذلك أمام الناس واقتضاحه في خاتمة المطاف.

وبعبارة أخرى يمكن للمعجزة أن تتحقق في لحظة واحدة وبدون أية مقدمات، في حين أن الخوارق الأخرى للعدادات عبارة عن تلك الأمور التدريجية التي تحصل الإحاطة بها والسيطرة عليها بمرور الأيام، بل السنوات والتي لا يمكنها الظهور بشكل دفعي فجائي أبداً. وقد تمت الإشارة في قصة موسى وفرعون إلى هذه المسألة أيضاً، حيث يتهم فرعون السحرة بكونهم تلامذة موسى عليه السلام، وأنه أستاذهم الذي أطلعهم على أسرار السحر: «إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَكَ كِبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ» (طه / ٧١)

ومن هنا يحدث أحياناً أن يستغرق السحرة عدة أشهر وسنين في تعليم تلاميذهم وتدريبهم.

٣- أحوال صاحب المعجزة دليل على صدقه، الطريق الآخر لتمييز المعجزات عن خوارق العادات البشرية هو المقارنة بين حالات أصحابها، فأصحاب المعجزات مبعوثون من قبل الله لهداية الناس، ولذا نراهم متّصّفين بأوصاف تتناسب ودورهم هذا، في حين أنّ السحرة والكهنة والمرتاضين لا يهدفون إلى هداية الناس، ولا يتكفلون بمتابعة مثل هذه الأهداف، بل ينحصر هدفهم عادةً في واحد من الأمور الثلاثة التالية:

١- إستغلال البسطاء من الناس.

٢- كسب الشهرة بين عامة الناس.

٣- المكاسب المادّية التي تجنى عن طريق إشغال الناس وإلهائهم.

وحينما ينزل هذان الفريقان (الأنبياء، والسحرة وأمثالهم) إلى الميدان لا يتمكّنون أبداً من كتمان أمنيّاتهم وأهدافهم مدّة طويلة، بالضبط كما طلب السحرة وقبل نزولهم للميدان أجراً عظيماً من فرعون، وقد وافق على ذلك: «قَالُوا إِنْ لَنَا لَأَجْرٌ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ» * قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ» (الأعراف/ ١١٣-١١٤).

في حين أنّ الأنبياء يكرّرون دائماً القول: «وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ». (الشعراء/ ١٠٩) (وقد ورد هذا التعبير في حقّ الكثير من الأنبياء في العديد من الآيات).

ووقوف السحرة في خدمة فرعون يكفي بنفسه للتمييز بين «السحر» و«المعجزة».

ولا يخفى أنّ حقيقة الإنسان لا بدّ وأنّ تنعكس من خلال تصرّفاته، وإنّ أجاد في كتمان أفكاره وأهدافه.

خلاصة القول هي أنّ الوقوف على بدايات حياة أمثال هؤلاء الأشخاص وكيفية استفادتهم من خرقهم للعادات التي يؤدّونها، مع الأخذ بنظر الاعتبار مكانة أمثالهم بين مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى نوعية تصرّفاتهم وأخلاقيهم، يمكنها بمجموعها أن تكون دليلاً حسناً لتمييز «السحر» عن «المعجزة»، ومع غض النظر عن موارد الأخلاق الأخرى التي ذكرت، نجد أنّ من السهل تشخيص المعجزات عن السحر وبقيّة خوارق العادات من خلال هذا السبيل.

وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة بتعابير دقيقة، إذ يقول في موضع: «قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِدَ السِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضْلِعُ عَمَلَ الْفَاسِقِينَ» (يونس / ٨١) أجل فالسحرة أشخاص مفسدون ذوو أعمال باطلة، ومن الواضح أن أعمالاً كهذه لا يمكنها أبداً أن تكون لها حيثية إيجابية في المجتمع.

وفي موضع آخر حينما يخاطب الله تعالى موسى يقول: «لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ يَضِيفُ: «وَأَلْقَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْفَظْ مَا صَنَعُوا إِنَّكَ صَنَعُوا كَيْدَ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ» (طه / ٦٨-٦٩)

نعم، فعمل الساحر مكر وخديعة، ولا بد لميوله النفسية أن تتلاءم وعمله هذا، إنهم أشخاص متقلبون مخادعون، كما يسهل تشخيصهم بسرعة من خلال صفاتهم وتصرفاتهم، في حين أن إخلاص وصدق وصفاء الأنبياء ﷺ دليل مقرون بإعجازهم أضيف عليهم المزيد من الجلاء والوضوح^١.

٥- منطق منكرو الإعجاز

يتشبت منكرو الإعجاز في بعض الأحيان بدلائل عقلية ظاهرية، وقد ذكرنا فيما سبق نماذج لها وأجبت عليها، كما تمسك البعض أيضاً بقسم من آيات القرآن ظناً منه بنفيها لمسألة معجزة الأنبياء، خصوصاً معجزة نبي الإسلام ﷺ، أو إنكارها للمعجزات من غير القرآن، وأهم الآيات التي تمسكوا بها أو التي يحتمل البحث فيها هي الآيات التالية:

١- تقرأ في سورة الإسراء: «وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَخْرُجَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا أَوْ تَكُونَ لَكَ جُنَّةٌ مِنْ نُحَيْلٍ وَجَنبٌ قُنُطَيْرٍ الْأَنْهَارُ خِلَافَهَا تَقْجِرُ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا رَعْنَتْ عَلَيْهَا سُفُوفًا (أو ثأني بالله والملائكة قبيلاً) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ بِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي (من هذا

١. ورد نظير هذا المعنى في سورة يونس الآية ٧٧.

الكلام الفارغ) هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. (الإسراء / ٩٠-٩٣)

وكما نلاحظ فنبى الإسلام ﷺ لم يستجب أبداً لواحدة من خوارق العادات والمعجزات التي طلبها هذا الفريق من مشركي قريش، بل اقتصر جوابه على القول: «سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا».

٢- كما وقرأ في نفس هذه السورة: «وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ». (الإسراء / ٥٩)

إذ إن هذه الآية أيضاً تبين أن الله لم يعط المعجزة لنبي الإسلام ﷺ وذلك لأجل تكذيب الأولين بالآيات الإلهية!

٣- وجاء في سورة هود: «فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَقِضٌ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَسَلِكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ». (هود / ١٢)

هذه الآية كالأولى أيضاً التي تقول في قبال طلب الكفار: «إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ». ٤- وجاء في سورة الرعد أيضاً: «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ».

ألا تصرح هذه الآيات بعدم استجابة النبي الأكرم ﷺ لطلباتهم بشأن الاتيان بالمعجزة؟ ٥- وقرأ في سورة الأنعام أيضاً: «وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». (الأنعام / ٣٧)

يقول المفسر الكبير المرحوم أمين الإسلام الطبرسي في ذيل هذه الآية: وقد اعترض جمع من الملاحدة على المسلمين بهذه الآية فقالوا: إنها تدل على أن الله تعالى لم يُنْزِلْ على محمّد آية، إذ لو نزلها لذكرها عند سؤال المشركين إتيانها (ثم يتعرض بعد ذلك للرد على هذه الشبهة وهو ما سنشير إليه فيما بعد).

يتضح من كلام هذا المحقق أن مثل هذه الوسائوس حول المعجزات كانت منذ قديم الأيام، ولم تقتصر على عصرنا هذا.

كما أن هنالك عدّة روايات ذكرت حول هذا الموضوع، لكن ضعف استدلالها دفعنا لغض الطرف عنها.

الجواب :

الإلتفات إلى بعض الملاحظات يكفي لتوضيح تفسير هذه الآيات، كما يوضع نهاية لهذه الحجج أيضاً.

١- من الواضح أن أيّاً من هذه الآيات لا ينفي المعجزات بشكل مطلق، وعلى فرض دلالتها على ما توهّمه المستدلون فهي لا تتعدّى أكثر من نفي المعجزة عن نبي الإسلام فحسب، فضلاً عن بدهة عدم نفيها لمعجزة القرآن، وذلك لأنّ الكثير من آيات القرآن قد اعتبرت هذا الكتاب السماوي معجزة خالدة، كما ودعت كلّ المخالفين للمنازلة، لكنّهم عجزوا عن مقابلتها، فأيّة معجزة أكبر وأرفع من دعوة الإنس والجن للمقابلة وعجزهم عن ذلك^١.

وبناءً على هذا فعلى فرض صحّة كلّ هذه الاستدلالات ستنحصر معجزة نبي الإسلام ﷺ بالقرآن المجيد، وهذه المسألة (وعلى فرض صحّتها) لا تخدش في مسألة نبوة نبي الإسلام ﷺ، كما أنّها لن تخدم مخالفي النبوة بأي وجه.

آيات القرآن مليئة بمعجزات الأنبياء السابقين وخرقهم للعادات، وبهذا فمعجزاتهم هي ممّا لا يمكن إنكاره، أمّا فيما يتعلّق بنبي الإسلام ﷺ فإنّها تصرّح بإعجاز القرآن، وهكذا لن يبقى سوى نفي باقي المعجزات عن نبي الإسلام ﷺ، وهذا على فرض صحته لا يؤثّر في المسائل الاعتقادية باعتباره مسألة فرعية وتاريخية لا غير.

٢- لسان هذه الآيات يكشف عن أنّ الهدف ليس نفي المعجزات الحقيقية بل الإقتراحية.

بيان ذلك: إنّ الواجب على كلّ الأنبياء هو إثبات صدق دعواهم عن طريق المعجزات أو

١. راجع الآيات يونس، ٢٨ وهود، ١٢ والإسراء، ٨٨.

طرق أخرى، وبناءً على هذا فكلّما جاءوا بالمعجزة بما فيه الكفاية لم يبق هناك دافع يدفعهم لإظهار المزيد من المعجزات، إذ إنّ مهمّة النبي الأكرم ﷺ لم تكن خرق العادة فقط، ليجلس في زاوية ويقترح عليه كلّ شخص معجزة طبقاً لهواه، ثمّ ليقترح أخرى بعد مشاهدتها لو طاب له ذلك ويعيث بقوانين الخلقة، وبعد كلّ هذا أيضاً فإمّا أن يدعّن لدعوة النبي الأكرم ﷺ أو يرفضها لو لم يرغب فيها.

وبعبارة أخرى، فالنبي مكلف بإبداء المعجزات لطالبي الحق، بما يكفي لإقامة الحجة وليس مسؤولاً أبداً للاستجابة للمعجزات الإقتراحية التي يشرها المستدّعون طبقاً لأهوائهم، لا لتحقيق الحق، بل للحصول على منفذ يخلصهم من الحقيقة.

الإقتراحات التي ذكرت في أوّل آية دليل واضح على هذا الموضوع، فهم من جهة قد طلبوا سبع معجزات مع أنّ واحدة تكفي للباحث عن الحقيقة.

وطلبوا من جهة أخرى معجزات يكمن فيها فناؤهم، إذ قالوا مثلاً: ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَّمْتَ عَلَيْنَا كِذَابًا﴾، ومن الواضح أنّ طالب الحقيقة لا يطلب تلك المعجزة التي فيها فناؤه أبداً، إذ الهدف من المعجزة هو الإيمان لا الموت والفناء.

ومن جهة ثالثة فقد طلبوا المحال، كافتراحهم مثلاً نزول الله والملائكة عليهم: ﴿أَوْ تَأْتِي بَالَهُ الْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا﴾، وعدم وجود الله في مكان معيّن ليركه ويأتي إلى هؤلاء المتعلّلين هو ممّا لا يخفى.

ومن جهة رابعة نراهم يصرّحون بعد طلبهم للمعجزة المقترحة بأنّهم لا يؤمنون به، حتّى تؤدّي العمل الفلاني الآخر أيضاً: ﴿أَوْ تَرْزُقَنَا فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُفُوقِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا (من الله) نَقْرؤه﴾.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار لما تقدّم نفهم بوضوح أنّ هدفهم لم يكن سوى المعجزات الإقتراحية، وليس هناك أي نبي يستجيب لمثل هذه الطلبات.

اللطيف هو ما نقرأه في الكثير من الحوادث التاريخية المرتبطة بعصر ظهور الأنبياء، خصوصاً نبي الإسلام ﷺ أنّ الكفار وبعد مشاهدتهم للمعجزات تراهم يتوسّلون بذريعة

كونها سحراً، تهريباً من المسؤولية وتحاشياً للرضوخ لها، وهو ما قام به بالضبط فرعون وأتباعه أيضاً في قبال موسى ﷺ، حيث إنهم وحتى بعد مشاهدتهم لغلبة موسى ﷺ بمفرده على كل أولئك السحرة الماهرين المتراضين وإيمان السحرة به، والذي يدل بما لا يدع مجالاً للشك على إعجاز موسى ﷺ، واعتماده على القدرة الإلهية، لم يتنازلوا عن كلامهم أيضاً، بل قالوا:

﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾. (طه / ٧٠)

وكذلك يقول: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمْنَهُمُ الْمَوْتَى وَخَفَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يَرْثِيُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (ليجبرهم على الإيمان).﴾ (الأنعام / ١١١)

وكذلك يقول: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾. (الأنعام / ٢٥)

كما يصرح وفي معرض الرد على طلبهم لمعجزات مختلفة، بالقول: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثْلَى عَلَيْهِمْ﴾. (العنكبوت / ٥١)

مفهوم هذا الكلام هو أن المعجزة يجب أن تهدف إلى إثبات حقائق دعوة النبي الأكرم ﷺ وأن هذا الكتاب السماوي «القرآن» هو أفضل دليل ومعجزة، فما الداعي بعد كل هذا للإصرار على المزيد من المعجزات الواحدة تلو الأخرى؟

٣- لا شك أن المعجزات هي من عند الله في الواقع، وأن كل ما يملكه الأنبياء منها إنما هو بإذن الله وأمره، لكن ربما يخطر على ذهن البعض أحياناً تصور بأن الأنبياء ﷺ، قد أصبحوا فيما يتعلق بالمعجزات مصداقاً لـ «فَعَالٌ لِمَا يَشَاءُ»، وأنهم يفعلون كل ما يريدونه، وهذا ما ساعد على اتساع رقعة الغلو في الأنبياء ﷺ ودفع بالكثير إلى اعتبارهم كالألله، ولهذا السبب لم يستجب الرسل والأنبياء ﷺ الإلهيون لما يقترح عليهم من المعجزات، بل قالوا: إِنْ هَذَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِنَا، إِنَّمَا هُوَ مَنُوطٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَمْرُهُ وَيَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ مَا هِيَ إِرَادَتُهُ.

الدليل على هذا الكلام هو ما نقرأ في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾. (الرعد / ٣٨)

كما ورد نفس هذا المعنى بوضوح في قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ

جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ.

(الانعام / ١٠٩)

هذه الآية تكشف عن إلحاحهم في طلب المعجزات من جهة، وارتباط المعجزات بإرادة الله المطلقه من جهة أخرى.

آخر ما يتعلق بهذا الموضوع هو أن القرآن قد ذكر الكثير من معجزات الأنبياء السابقين وخرقهم للعادات، ومن البديهي أن نبي الإسلام ﷺ لم يتمكن أبداً من ذكر هذه المعجزات في كتابه السماوي، ويكشف الستار عن بعضها عن طريق الوحي الإلهي، لو لم يعكس هو بنفسه جزءاً منها في وقت يعتبر نفسه خاتم الأنبياء وأفضلهم، وكون دينه دين الخلود وأفضل الأديان.

كيف يقتنع الناس بامتلاك باقي الأنبياء ﷺ لكل تلك المعجزات دون نبي الإسلام ﷺ، مع كل ما يتمتع به من منزلة وعظمة؟

هذا التحليل يبين أن نبي الإسلام ﷺ بالإضافة إلى القرآن معجزات أخرى كثيرة، لم تكن أقل أهمية من معجزات سالف الأنبياء ﷺ، وهناك أيضاً آيات قرآنية تشهد على هذا الموضوع ستأتي في محلها إن شاء الله، وبناءً على هذا فالإصرار على نفي باقي المعجزات من قبل بعض المغفلين لا يبدو صحيحاً بأي وجه.

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

٢- التحقيق في مضمون دعوة الأنبياء ﷺ

إحدى الطرق الأخرى لمعرفة الأنبياء الإلهيين ﷺ هي التحقيق فيما تتضمنه دعواتهم، أي مجموعة المعارف والأحكام والقوانين، والبرامج الإنسانية والأخلاقية البتاءة التي يدعون إليها.

وستنكلم عن هذه المسألة بالتفصيل في بحث النبوة الخاصة، أي إثبات نبوة نبي الإسلام ﷺ كمثال على ذلك، إذ حينما نتأمل في تعاليمه بدقه نجدها وبالرغم من ظهوره في محيط يقتصر إلى كل أنواع الحضارة الإنسانية بين قوم نصف متوحشين غارقين في الخرافات والعادات الجاهلية، تمزقهم الخلافات الكثيرة والعقائد السخيفة والكثير من الأحقاد والعداوات، نعم، وبالرغم من كل ذلك نجد أن تعاليم الدين الاسلامي عبارة عن مجموعة من العقائد التوحيدية الخالصة الحاوية على أفضل المعلومات عن الله وصفاته الجلالية والجمالية، والعديد من تواريخ الأنبياء ﷺ المذكورة بما يتناسب ورفعة منزلتهم بالإضافة إلى الأحكام والقوانين المتضمنة للعدالة الاجتماعية، والبرامج العارية عن أوهام الخرافات والأخلاق والقيم التي تعد بحق متعممة لمكارم الأخلاق، ونظير هذه المسائل هو ما سنتطرق لشرحه مستدلين بالآيات والروايات.

فهل بالإمكان ظهور مثل هذه التعاليم في مثل تلك البيئة ومن إنسان أمي؟ أليس هذا بنفسه خير دليل على صدق من جاء بها؟

ويكفي صدق نظير هذا المعنى لوحده في حق كل واحد من الأنبياء والأنمة ﷺ للتدليل على صدقهم أيضاً، وبعبارة أخرى: هل هناك معجزة أكبر من ظهور مثل تلك التعاليم من البشر؟ إن استحالة هذه المسألة بدون إمداد إلهي لا تخفى على أحد، فهي المعجزة بعينها.

بل التحقيق في مضمون دعوة الأنبياء ونكاتها الدقيقة، وروعة إرشاداتهم يعدّ أحياناً عند أهل النظر والمعرفة أرفع درجة من المعجزات من قبيل شق القمر وإحياء الموتى وإشفاء المرضى، وإن كانت المعجزات المادية والحسية أهمّ عند عامة الناس، وسنكتفي بهذه الخلاصة حول هذا البحث، ونترقب شرحه في مكان آخر.

❦❦❦

٣- جمع القرائن

المراد بـ «جمع القرائن» الذي نطرحه هنا باعتباره أحد أدلة النبوة هو كون دعوة كل نبي مقرونة بسلسلة من الاوضاع الزمانية والمكانية، والحيثيات الأخرى المحيطة بحياته الخاصة والعامة، فتشكّل بمجموعها عاملاً قوياً يدلل على صدق مدّعي النبوة (مع قطع النظر عن مضمون دينه والذي تمت الإشارة إليه سابقاً).

وهذا هو ما يستفاد منه اليوم في المحافل القضائية، للكشف عن الحقيقة عند عدم وجود الشهود وعدم إقرار أو اعتراف المتهم، بل يتيقن القاضي من سلسلة القرائن التي تحفّ بالواقعة ببراءة المتهم أو إدانته، وقد تفوق هذه القرائن بمجموعها الإقرار وشهادة الشهود من حيث الأهمية في بعض الأحيان، نظراً لإمكان الإقرار بدافع المصلحة الشخصية كالإعتراف بالجريمة لتبرئة ساحة المجرم الحقيقي في قبال ثورة كبيرة يحصل عليها المتهم غير الواقعي سرّاً، أو أن يكون في الظاهر من ذوي الصلاح، أما سرّاتهم فملوثة، في حين أنّه لو تمّ جمع القرائن بشكل صحيح وكانت بالقدر الذي يعتدّ به القاضي لكان لها دور أكبر. فوَقوع حادثة قتل مثلاً في مكان ما مع إنكار المتهم أو المتهمين وعدم وجود البينة، يدفع بالقاضي الفطن إلى الخوض في جمع القرائن وتبسيط الضوء على أمور من قبيل: نوع العلاقة التي تربط المتهمين بالمقتول وهل هي قائمة على الصداقة أم العداوة؟ مكان وقوع الحادثة ومميّزاته ومدى انسجامه مع المتهمين.

وكذلك زمان وقوع الحادثة والمكان الذي كان فيه المتهم حينها (وما هو الدليل على

ذلك).

كيفية القتل ونوعية السلاح الذي استخدم في القتل، مع مقارنته بالسلاح الذي شوهد أحياناً عند المتهم.

روحية المتهم وسلوبه:

ومن القرائن ردود فعل المتهم حين مشاهدة ثياب المقتول الملوثة بالدماء أو باقي آثار الجريمة، وإفادات الجيران وتردد المتهمين هناك وأمور أخرى من هذا القبيل. والتحقيق في بعض الأمور الأخرى قد يدفع بالقاضي أحياناً للبت بانتفاء العلاقة بين المتهم والجريمة، منها السيرة الحسنة وعدم تناقض الأجوبة وأمور أخرى وبذلك يكشف عن براءة المتهم أو كونه المجرم الحقيقي، وبإمكان القاضي إصدار حكمه النهائي على أساس يقينه وعلمه الحاصل من هذه المقدمات التي هي أقرب إلى الحس. هذا النوع من الاستدلال لا يختص بالمسائل القضائية، بل كثيراً ما يستند إليه العلماء لحل المشاكل التاريخية والاجتماعية العالقة، وحتى فرضيات العلوم الطبيعية، بل أن دور هذا الأسلوب لا يمكن إنكاره خصوصاً فيما يتعلق بالمسائل السياسية التي تبقى جذورها - ولأسباب لا تستحق التعليق - غامضة على الأعم الأغلب.

كما ويمكن غالباً التعرف عن هذا الطريق على الأنبياء الصادقين، وتمييزهم عن غيرهم فيما يتعلق بالمدعين للنبوّة، إذ ينبغي هنا مثلاً الالتفات إلى الأمور التالية:

١- ما هو وضع البيئة والأصول العقائدية والأخلاقية الحاكمة عليها، وهوية القوم الذين ينتمي إليهم؟

٢- زمان الدعوة ووضع العالم آنذاك، وماهية الظروف المهيمنة على محيط حياة مدعي النبوة في ذلك الزمان.

٣- الخصوصيات الأخلاقية والصفات والروحيات وسيرته من حيث التقوى والورع والأمانة.

- ٤- هل الأفراد الذين اتبعوه متصفون بالصدق والذكاء أم أنهم سفهاء لا تقوى لهم؟
 ٥- مدى إيمانه بأدعائه وحجم تضحيته وإيثاره.
 ٦- الطرق التي يسلكها للتعجيل بتحقيق أهدافه وهل هي مشروعة، أم ظالمة وغير منطقية؟
 ٧- ما هو رد فعله فيما يتعلق بالقبائح أو خرافات المجتمع، وهل أنه يخطئ لإصلاح المجتمع أم يساوم مع مفاسد المجتمع طمعاً في كرسي الحكم؟
 ٨- مدى حيته للعالم والمظاهر المادية والمال والمقام؟
 ٩- ما هو موقفه من الأعداء لحظة الانتصار، وهل يتصرف مع معارضيه بعدالة أم لا؟
 ١٠- هل تدور شعاراته مدار المصلحة الشخصية، أم أنه يسير دائماً على أصول ثابتة يقدم راسخة؟ وقرائن أخرى.

جميع هذه القرائن التي تحف بحياة المدعي العامة والخاصة (مع قطع النظر عن مضمون دعوته، تكون أحياناً بمثابة المشعل الوضاء الذي يكشف عن صدقه أو كذبه بكل وضوح دونما حاجة إلى معجزة أو دليل)، بل وأحياناً يُعتبر توفر بعض ما تقدم ذكره دليلاً قاطعاً على إثبات هذا المقصود، وسنتناول هذا البحث بالتفصيل في مبحث النبوة الخاصة لنبي الإسلام ﷺ إن شاء الله.

والملفت للنظر هو ما قرأه في العديد من الروايات في التواريخ الإسلامية عن اعتناق أشخاص لذين الله، لمجرد الوقوف على عدد من هذه القرائن، بل إن عدداً من الأعداء اللدودين غيروا مواقفهم وعادوا أصدقاء حميمين نتيجة ذلك، ولو تم جمع هذه الروايات لظهر منها بحث موسع ولطيف، يعكس نور الإيمان الذي سطع من القلوب المؤمنة لمجرد اطلاعها على هذه القرائن دون البحث عن أية معجزة.

لإرشادك للقرآن حول هذين الدليلين:

إن آيات القرآن الكريم تعابير لطيفة حول الدليلين الأخيرين (جمع القرائن، والتحقيق

في مضمون الدعوة) أو على الأقل هناك إشارات بليغة إليهما من جملتها:

١- نقرأ في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوءًا عِنْدَهُمْ فِي الْوُضَاةِ وَالْإِجْمَالِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...».

(الأعراف / ١٥٧)

تشير هذه الآية إلى أحد الأدلة اللاحقة أي شهادة الأنبياء السابقين من جهة، وإلى عظمة مضمون دعوة ذلك النبي من جهة أخرى، وتذكر من جهة ثالثة قسماً من صفاته كشاهد على حقانيته.

ولا شك أن الدعوة غير الإلهيين إنما يهدفون إلى كبت طاقات الأمة واستثمارها واستعمارها بدل السعي لتحريرها.

إنهم لا يؤيدون أبداً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهل يعقل صدور كل هذه المعارف الرفيعة والأحكام والقوانين والأوامر المدروسة من شخص جاهل ياترى؟

٢- تمت الإشارة إلى خمسة أوصاف من صفات النبي الأكرم ﷺ، والتي يمكنها أن تشهد على صدق دعوته، يقول تعالى: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ».

(التوبة / ١٢٨)

٣- تمت الإشارة في سورة (الكهف / ٦) إلى حرص النبي الأكرم ﷺ الشديد على هداية المؤمنين، والذي يعد بنفسه دليلاً ناطقاً على إيمانه بهذا الدين الإلهي: «فَلَقَّعَلَّكَ بَاقِعُ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنَّهُمْ لَأُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا».

(الكهف / ٦)

٤- تم التأكيد على أن النبي الأكرم كان أميناً، لما في ذلك من دور في إزالة حالة الشك والتردد التي تشار حول نبوته، يقول تعالى: «وَمَا كُنْتُمْ تَكْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا خَطِطَةٍ يُسِيمِنَك إِذَا لَا تَرْتَابِ الْبَاطِلُونَ».

(الأنعام / ٤٨)

٥- وفي الآية التي بعدها تمت الإشارة إلى المبشرين بهذا الدين والمؤمنين به، يقول تعالى: ﴿يَلْهُوَ (القرآن) آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي ضُؤُورِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ﴾. (المنكوبت / ٤٩) لا شك أن تأكيد علماء الأمة ومفكرها على شيء ما، يمكنه أن يكون دليلاً وقرينة على حقايقته.

٦- كثيراً ما نقرأ في آيات القرآن عند وصفها للأنبياء الإلهيين ونبي الإسلام ﷺ أنهم لم يطلبوا أجراً أبداً، ولم يفكرؤا في العطايا المادية وأنهم بقوا على عهدهم هذا طول عمرهم، في حين أن المدعي كذباً لهذا الأمر سيكون ادعاءؤه بلا شك لأمر مادية. من جعلتها ما نقرأه في قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (وآثار التقوى والنزاهة ظاهرة عليهم).

٧- كما نجد في أكثر آيات القرآن الطبقات المسحوقة والمستضعفة، كانت في الصف الأول من الذين آمنوا بالأنبياء الإلهيين، وهذا ما كان يطمع به الأثرياء المتكبرون غالباً. ومن جعلتها ما نقرأه في القرآن الكريم حينما استشكل فريق من الأغنياء على نبي الإسلام ﷺ حول هذا الموضوع إذ أمره القرآن بعدم التخلي عن هذه الثلثة المؤمنة المستضعفة أبداً:

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَدَاةِ وَالْعَصِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطُا ۖ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ...﴾. (الكهف / ٢٨-٢٩) ولا شك أن المصلحة المادية تدفع بالمدعين كذباً، وعبداء الدنيا للإلتفاف حول أهل الثراء على طول الخط.

بل نقرأ في قسم من الآيات الشريفة أن هذه الطبقة المستكبرة اعتبرت المؤمنين المستضعفين طمقة المجتمع السفلى، التي لم تثبت وجودها وعبرت عنها بـ «الأراذل»، والتدقيق في آيات القرآن يكشف عن أن الكثير منها تشير إلى هذا الدليل والذي قبله.

مرکز تحقیقات کلامی و علوم اسلامی

٤ - شهادة الأنبياء السابقين

الطريق الآخر الذي يمكن من خلاله تمييز الأنبياء عليهم السلام عن المدّعين كذباً هو إخبار الأنبياء السابقين القطعية الصريحة بالنسبة للأنبياء اللاحقين، باستثناء أول نبي إذ لا يمكن التعرف عليه عن هذا الطريق بل لابدّ من الرجوع إلى أحد الطرق الثلاثة التي تقدّم شرحها وهي (الإعجاز، والتحقيق في مضمون الدعوة، وجمع القرائن).

وهذا الطريق ليس بتلك السهولة التي توهمها بعض النفعيين بالرغم من كونه أسهل من سابقه، ولغرض الحصول على نتيجة قطعية غير قابلة للإنكار هنا ينبغي مراعاة الشروط الأربعة التالية:

١- إثبات «نبوة» النبي السابق الذي يخبر عنّي يأتي بعده ويذكر صفاته، بالدليل القطعي الذي لا يقبل الإنكار، ولا يعتدّ بإخباره وشهادته هذه إلا بعد إحراز نبوته بشكل تامّ مسلم به.

٢- صدور هذا الخبر عن النبي السابق يجب أن يكون قطعياً، وعلى هذا فلا يعتدّ بالأخبار الضعيفة والمشبكوكة من أي مصدر كانت، بل لا يعتدّ حتّى بأخبار الكتب المعتمدة لو لم تبلغ مرتبة القطع واليقين.

٣- دلالة هذا الخبر يجب أن تكون صريحة قطعية غير قابلة للاحتمال، إذ من الخطأ التمسك بأحد شقّي الإحتمال والتكلّف بتطبيقه على نبوة المدّعي الجديد بتفسيرات وتوجيهات، بل وحتّى «تحريفات» في بعض الأحيان، لأنّ هدف النبي السابق من إخباره هذا إنّما هو الكشف عن حقيقة خطيرة تقرّر مصير المستقبل، وتوقف أصحابه على هويّة النبي الجديد، وليس للعب بالألغاز لإسدال الستار على «السّر المكتوم»، إذ الصراحة في

موقف كهذا حاكمة على الكناية بكل تأكيد، وذلك لسد الباب أمام المستذرعين ومثيري الفتن.

وقد تمسك بعض مبتدعي الدين المحترفين بتأويلات وتفسيرات عجيبة بالنسبة للكتب السماوية، وبلغ بهم الحد إلى التوسل بحسابات الـ «أبجد» وحسابات العرافين وأمثالها.

كيف يفكرون ياترى؟ فالنبوة التي ينبغي أن تكون مشعلاً لهداية البشرية ليست شيئاً محظوراً مبهماً كأسرار الكيميائيين القدماء لتتم عن طريق حسابات الأبجد «الصغير» و«الكبير» خوفاً من وقوعها في غير محلها.

٤- يجب أن تنطبق العلامات التي جاءت في أقوال الأنبياء السابقين بالكامل على حالة المدعي الجديد، لا أن تنصرف فيها بملء الفراغات وحذف الإضافات التي تصوّرها. لأن ذلك يعني بالتأكيد خداعنا لأنفسنا، إذ إن نبياً كهذا إنما هو مرسل من قبل «أفكارنا الشيطانية» لا من قبل الله تعالى!

لو تمّ جمع هذه الجهات الأربع الواردة في أخبار النبي السابق لأمكن التعرف من خلالها على مقام نبوة المدعي الجديد ولو غاب أحدهما لاعتلت النتيجة. وعلى أية حال فقد تمت الإشارة إلى هذه المسألة في موردين قرآنيين على أقل تقدير، وقد اكتفينا في هذا البحث الكلي (النبوة العامة) بشرح مختصر على أمل تفصيل ذلك في «النبوة الخاصة»:

١- حول بشارة المسيح عليه السلام ﷺ تقرأ في الآية: «وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ».

(الصف / ٦)

لا يخفى وجود هذه البشارة (أو البشارات) حتى في أناجيل اليوم المحرّفة، وهو ما سنوكل البحث فيه وكذا فيما يتعلق بكون الاسم «أحمد» من أسمائه الشريفة ﷺ إلى

جانب الاسم «محمد» (مدعوماً بالشواهد والقرائن) إلى المستقبل.

٢ - بشارة التوراة (أو التوراة والإنجيل) بظهور نبي الإسلام ﷺ والتي تعرضت لها عدة آيات قرآنية، هي من الوضوح عند ذكرها لصفاته وكأنه ﷺ يعيش بين ظهرانيهم يعرفونه كأحد أبنائهم.

بل جاء في التواريخ أن هجرة اليهود من الشام وفلسطين إلى المدينة والإستقرار فيها إنما كان لأجل تلك البشارات التي وجدوها في كتبهم حول ظهور النبي (هذا الموضوع ورد بالتفصيل في التفسير الأمثل ذيل الآية ٨٩ من سورة البقرة)^١، وعلى الرغم من كون الكثير منهم من المبلّغين لنبي الإسلام ﷺ لكنهم سرعان ما انقلبوا على أعقابهم واستنعدوا عن الإيمان به بعد ظهوره، نظراً لتعرض مصالحهم الشخصية للخطر، وقد لامهم القرآن على ذلك.

من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى ما جاءت في قوله تعالى: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»!

(البقرة / ١٤٦)

وورد نفس هذا المعنى في قوله تعالى: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ»!

(الأنعام / ٢٠)

وجاء هذا المعنى بصراحة أجلى حيث قال تعالى: «الَّذِينَ يَشْفِقُونَ الرُّسُلَ الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ عِنْدَهُمْ فِي السَّاعَةِ».

(الأعراف / ١٥٧)

كما أن أحد الاحتمالات الواردة في تفسير الآيات القائلة بتصديق القرآن، والكتب «السابقة» هو أن المراد من «التصديق» هو انطباق القرآن وصفات النبي الأكرم ﷺ على تلك العلامات التي جاءت في تلك الكتب^٢.

كما وأشارت الروايات الإسلامية إلى بشارة الأنبياء السابقين باللاحقين، إذ قرأ في أول

١. التفسير الأمثل، ذيل الآية مورد البحث.

٢. لمزيد من الإطلاع راجع التفسير الأمثل ذيل الآية ٤٩ سورة البقرة.

خطبة من خطب نهج البلاغة: «من سابقِ مُسَمَّى له من بعده، أو غابر عَرَفَهُ من قبَلِهِ». هذا التعبير الذي كشف النقاب عن طرفي القضية يعدُّ من أبلغ التعابير حول هذا الموضوع، كما تمَّ التصريح بهذا الأمر في حديث مفصَّل عن الإمام الباقر عليه السلام إذ يقول: (وَيُشْرَرُ آدَمُ يُسُوحُ)¹.

وقال في مكان آخر: «وَيُشْرَرُ نُوحٌ سَامًا يَهُودِي».

وجاء عند عليه السلام في موضع آخر: «فَلَمَّا نَزَلَتْ التَّوْرَةُ عَلَى مُوسَى كُشِّرَ بِمَحْمَدٍ عليه السلام ... فَلَمَّ نَزَلَ الْأَنْبِيَاءُ كُشِّرَ بِمَحْمَدٍ عليه السلام حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمَسِيحَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ قَبْلَهُ بِمَحْمَدٍ عليه السلام»².

۸۵۵۸

١. شرح نهج البلاغة للمخولني، ج ٢، ص ١٣٨-١٤١.

مسألة الوحي

مركز الدراسات الإسلامية

مرکز تحقیقات کلامی و علوم اسلامی

«كيفية الارتباط بعالم الغيب»

تمهيد:

لا شك أن للأنبياء الإلهيين ارتباطاً بعالم الغيب وما وراء الطبيعة، وبعبارة أخرى، أن لهم علاقة خاصة بالله تعالى، وقد استلهموا عن هذا الطريق التعاليم الخاصة والأحكام والقوانين الإلهية وبلغوها الأمم.

لكن كيف كانت هذه الرابطة ياترى؟ فهذه مسألة في غاية التعقيد، ومن السهل الإطلاع عليها إجمالاً في حين تعدّ الإحاطة بها تفصيلاً في غاية الصعوبة، لاستحالة إدراكها بالدقة من قبل من يفقر لهذه العلاقة، بالضبط كإحساس البصير منذ ولادته بامتلاك الآخرين لحسّ إضافي، يطلعون من خلاله على كلّ الموجودات المحيطة بهم ولامتدادات واسعة، كما ويدركون من خلالها مختلف الألوان والأنوار، أمّا ما هو هذا الحسّ، وما هي حقيقة «اللون» و«النور»؟ فهذا ما لا يمكن إدراكه أبداً.

إذن فالذي سيعرض في مبحث الوحي وحقيقته لا يتعدّى سوى الحصول على العلم الإجمالي بخواص الوحي، مع الإجابة عن الأسئلة التي ستثار هنا، ومن هنا لا ينبغي مطالبة هذه المباحث بالكشف عن «كنه» الوحي، لاستحالة ذلك لغير الأنبياء ﷺ بالضبط كالمثال المتقدم أعلاه.

في المجلّد الأول من هذا التفسير «نفحات القرآن» وعند شرح خامس مصدر من مصادر المعرفة تحدّثنا بالتفصيل عن مسألة الوحي، وكشفنا النقاب عتاً يرتبط به من معارف قدر المستطاع، ولذا فقد اكتفينا بذكر موجز لمبحث الوحي، مع إضافات جديدة على ما قيل هناك، وسنوكل توضيح باقي المسائل إلى ذلك البحث، وبهذه الخلاصة نعود إلى

القرآن وتأمل خاشعين في الآيات التالية الواردة في هذا المجال:

- ١- «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ».
- ٢- «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ».
- ٣- «وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى».
- ٤- «قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ».
- ٥- «فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ».

جمع الآيات وتفسيرها

طرق الإرتباط بعالم الغيب:

تم في هذه الآيات بيان مختلف الطرق التي اتصل الأنبياء الإلهيون عن طريقها بعالم الغيب وما وراء الطبيعة بصورة إجمالية، والتي تبلغ أربعة أو خمسة طرق:

في الآية الأولى أشير إلى ثلاثة طرق، يقول المرحوم الطبرسي في تفسير هذه الآية:

«ليس لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى إليه وحياً كداود الذي أوحى في صدره الزبور، أو يكلمه من وراء حجاب مثل موسى أو يرسل رسولا كجبرائيل إلى محمد ﷺ ليبثغه أمره».

فهذا الإرتباط إنما يكون أحيانا عن طريق الإلقاء في القلب، وأخرى عن طريق الأمواج الصوتية التي يسمعها النبي من الخارج، وثالثة عن طريق نزول الملك الموكّل بالوحي.

أصل «الوحي» الإشارة السريعة، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز أو بالصوت المجرد عن التركيب اللغوي، وتارة بالإشارة أو الكتابة.

هذا ما ذكره «الراغب» في «المفردات»، لكن «ابن فارس» في «المقاييس» يرى

معناه الأصلي إلقاء علم ما بشكل خفي أو علني على شخص آخر.

ذكر «ابن منظور» أهم معاني هذه اللفظة واعتبرها الرسالة والإلهام والكلام من غير معاناة، والإلقاء في الروح، كما ذكر معظم أرباب اللغة هذه المعاني بزيادة أو تقيص، ولكن الخليل بن أحمد ذكر معناه في كتاب (العين) بأنه الكتابة والتدوين!

أما في اصطلاح أهل الشرع فيطلق على إبلاغ الرسائل الإلهية من قبل الله إلى الأنبياء ﷺ، وإن كانت دائرة استعماله في القرآن أوسع من هذا المعنى كثيراً، وشاملة لكل أنواع الإلقاء للعلم الرموز، ولذا استعمل في مورد الغرائز أو العلوم التي استودعت عند بعض الحيوانات كالنحل مثل: «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ» (النحل / ٦٨)

ويقول فيما يتعلق بما ألقاه الله على قلب أم موسى بالنسبة لولدها: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى» (التقصص / ٧)

إذ قد تم التعبير عن الإلهام الإلهي لها بالوحي مع عدم كونها نبياً قطعاً، كما أن يوسف لم يكن في طفولته نبياً ومع ذلك يقول القرآن في حقه: «وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَسْتُمْ لَهُمْ» (اخوتك) بِأَسْرِهِمْ هَذَا (التخطيط لقتلك)».

كذلك استعملت هذه المفردة فيما يتعلق بوساوس الشياطين الخفية إلى أتباعهم قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ» (الأنعام / ١١٢)

واستعملت الأوامر الإلهية الغامضة فيما يتعلق بالجمادات كالأرض قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الْأَرْضُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ وَأَوْحِي لَهَا» (الزلزال / ٥)

جملة «من وراء حجاب» تعني أن الله كان يخاطب نبيه بأمواج صوتية خاصة خافية على الآخرين أو أن نبيه كان يسمع الخطاب دون مشاهدة مصدره، بالضبط كالكلام الذي يترقى السمع من وراء الستار.

ودار الحديث في ثاني آية عن نزول ملك الوحي وإتيانه بالقرآن للنبي ﷺ. يقول تعالى: ﴿وَإِنَّا (القرآن) لَنُنَزِّلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾.

الملفت للنظر هو أن ملك الوحي قد تم وصفه بوصفين «الروح» أي عين الحياة و«الأمين» إشارة إلى الأمانة التي هي أهم شرط للرسالة والتبليغ.

8008

يستفاد جيداً من مختلف الآيات والروايات أن ملك الوحي المأمور بإبلاغ الرسالة إلى نبي الإسلام كان اسمه جبرائيل، في حين أنه يظهر من ثالث آية من الآيات مورد البحث، أن الملائكة بـ «صيغة الجمع» كانوا أحياناً يؤمرون بإبلاغ الوحي الإلهي إلى الأنبياء. يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾.

البشارة التي كان يحملها هذا الفريق من الملائكة هي البشارة بولادة إسماعيل وإسحاق، إذ إن إبراهيم عليه السلام كان قد قضى كثيراً من عمره محروماً من الولد مع تمتيه الذرية لحمل لوانه. كما كانت هنالك وظيفة أخرى للملائكة ذكرت في الآيات التي بعدها، إلى جانب وظيفتهم الأولى في إبلاغ إبراهيم بالبشارة الإلهية ألا وهي تدمير مدينة قوم لوط وقلبها رأساً على عقب.

8008

هنالك نوع آخر من أنواع الوحي ذكر في رابع آية وهو الرسالة التي كانت تصل إلى النبي عن طريق الرؤيا، وهي «رؤيا صادقة» لا تتفاوت مع حالة اليقظة، يقول تعالى: ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾.

ونقرأ في الآيات التي بعدها أن إبراهيم عليه السلام استعد لتنفيذ هذا الأمر، ولا يخفى أن هذه الرؤيا لو كانت مثل الرؤيا العادية لما أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ابنه أبداً وهذا يكشف عن كونها وحياً إلهياً قطعياً.

كما يصدق نفس هذا المعنى في حق نبي الإسلام ﷺ فيما يتعلق بالبشارة التي بشر بها في (الحلم) من دخول المسلمين إلى المسجد الحرام. وأدائهم لمناسك الحج بكل أمان: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْوُفْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَكِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾. (الفتح / ٢٧)

التعبير بـ ﴿صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْوُفْيَا﴾ يدلّ بوضوح على كون هذا الحلم حلماً إلهياً أي نوعاً من أنواع الوحي.

ففي خامس وآخر آية من الآيات مورد البحث تمت الإشارة إلى إحدى طرق ارتباط الأنبياء بمبدأ عالم الوجود، والتي أشير إليها كناية في أول آية أيضاً بالتعبير (من وراء حجاب) يقول تعالى: ﴿قُلْ أَتَاَهَا﴾ (حينما أتى موسى النار التي رآها بجانب الطور) تُودَى مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أجل فلقد سمع موسى ﷺ كلام الله مباشرة، وطبقاً لبعض الروايات^١ يقول موسى: «لَقَدْ سَمِعْتُ كَلَامَ رَبِّي بِجَمِيعِ جَوَارِحِي، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ جِهَاتِي».

هذا الكلام سمعه موسى ﷺ من كلّ الجهات وبكافة جوارحه (لا الأذنين فقط)، ومثل هذا الارتباط على حدّ قول الطبرسي في مجمع البيان يعدّ من أفضل منازل الأنبياء وأرفع أنواع ارتباطهم بمبدأ عالم الوجود.

ولا شك أنّ الله لم يكن جسماً وليس له سائر العوارض الجسمانية واللسان والأمواج الصوتية، لكنّه يتمكّن من إيصال مشيئته إلى سمع خواصّ عباده بالأمواج الصوتية التي يوجدها، ولغرض العلم بكونه من كلام الله ينبغي أن يكون محفوفاً بالقرائن لنفي أي احتمال آخر عنه، وهذه القرائن كانت موجودة في قصّة موسى ﷺ وسائر الأنبياء عليهم السلام.

هذه القرائن يمكنها أن تكون رؤية النار من الشجرة الخضراء أو سماع الصوت من كافة

١. تفسير القرطبي، ج ١٢، ص ٢٨٣؛ تفسير مجمع البيان، ج ٤ ص ٢٥٦.

الجهات، مع الإحساس بكونه صادراً من الشجرة أو سماعه بكل أعضاء بدنه، أو على حد قول البعض: اتحاد صوت كل الكون بهذا الصوت، أو مضموناً خاصاً غير ممكن من غير الله، أو قرائن أخرى. يستفاد من سور (طه / ١١)، و (النمل / ٨) أن هناك كلاماً آخر أيضاً قيل لموسى عليه السلام في هذه اللحظة إذ قرأ في سورة طه: «تُودِي يَا مُوسَى * إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْقَدْسِ طَوًى».

ونقرأ في قوله تعالى: «تُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا»! (النحل / ٨) على أية حال فمن مجموع الآيات أعلاه انعكست أشكال مختلفة من ارتباط الأنبياء بمبدأ عالم الوجود.

إن عجز الأدلة العقلية عن حلّ جزئيات هذه المسألة هو ممّا لا يخفى، لانهصار وظيفتها في بيان لزوم إرسال الرسل، وإنزال الكتب المستلزمة لارتباط الأنبياء بعالم الغيب، ومن هنا فينبغي الرجوع إلى الأدلة النقلية للوقوف على جزئياتها.

8008

توضيحات

١ - أقسام الوحي وكيفيته في الروايات الإسلامية

مع خروج مسألة الوحي عن دائرة حسّ الإنسان الإعتيادي، وامتلاكنا لعلم إجمالي عنه دون العلم التفصيلي كما قلنا، فهناك توضيحات أكثر في الروايات الإسلامية حول هذا الموضوع نشير فيما يلي إلى بعضها:

- ١ - نقرأ في حديث عن الإمام علي عليه السلام أنّه ذكر تفاسير وأقسام متعدّدة للوحي:
- الأول: «وحي النبوة والرسالة» الوارد في الآية الشريفة: «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ...».
- الثاني: «الوحي الإلهامي» الوارد في الآية: «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ».
- الثالث: «الوحي بالإشارة» كما قال الله عن زكريا: «فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً».

(مريم / ١١)

الرابع: «الوحي التقديري» كما يقول تعالى: «وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا» (فصلت / ١٢)
الخامس: «الوحي الأمري» كما نقرأ عن الحوارين: «وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا
بِي وَبِرَسُولِي».

السادس: «الوحي الكاذب» بالشكل الذي يخبر الله تعالى به عن الشياطين: «يُوحِي
بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا» (الأنعام / ١١٢).

السابع: «الوحي الإخباري» كما يقول تعالى عن فريق من الأنبياء: «وَوَجَعَلْنَاهُمْ أَفْعَىٰ
يَشْهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ...»^١ (الأنبياء / ٧٣).

❦❦❦

٢ - يستفاد من بعض الروايات أن حالة النبي الأكرم ﷺ كانت طبيعية عند نزول
جبرائيل بالوحي عليه، في حين كان ﷺ يحس بضيق شديد عندما يكون الارتباط
مباشراً، بل ربما يشقى عليه كما ورد في توحيد الصدوق عن الإمام الصادق ﷺ حينما
سأله: «الغشية التي كانت تصيب رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي؟ قال ذلك إذا لم يكن
بينه وبين الله أحد، ذاك إذا تجلّى الله له»^٢.

❦❦❦

٣ - الآخر هو أن جبرائيل حينما كان ينزل عليه ﷺ كان ينزل بأدب ووقار، كما جاء في
حديث عن الإمام الصادق ﷺ: (كان جبرائيل إذا أتى النبي قعد بين يديه قعدة العبيد، وكان
لا يدخل حتى يستأذنه)^٣.

٤ - يستفاد من روايات أخرى أن النبي الأكرم ﷺ قد تعرّف على جبرائيل بتوفيق إلهي
كما جاء في حديث عن الإمام الصادق ﷺ أنه قال: «ما علّم رسول الله ﷺ أن جبرائيل من
قبل الله إلا بالتوفيق»^٤.

١. بحار الأنوار، ج ١٨، ص ٢٥٢.

٢. توحيد الصدوق طبقاً لما نقله بحار الأنوار، ج ١٨، ص ٢٥٦، ح ٥.

٣. علل الشرائع طبقاً لما نقله بحار الأنوار، ج ١٨، ص ٢٥٦.

٤. بحار الأنوار، ج ١٨، ص ٢٥٦.

٥ - وهنالك تفسير ملفت للنظر لمسألة غشية النبي الأكرم ﷺ عند نزول الوحي عليه، في حديث عن ابن عباس إذ يقول: «كان النبي إذا نزل عليه الوحي وجد منه ألماً شديداً ويتصدع رأسه ويجسد ثقله، وذلك قوله إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً، وسمعت أنه نزل جبرئيل على رسول الله ﷺ ستين ألف مرة».

❦❦❦

٢ - الوحي في كلمات الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين

فات الكثير من الفلاسفة القدماء والمعاصرين هذه الملاحظة وهي كون مسألة الوحي ارتباطاً خاصاً للأنبياء بعالم ما وراء الطبيعة، وانحصار علمنا به بالإجمال دون التفصيل، إذ أننا لا نرى سوى شبح من بعيد، ونتيقن بوجوده دون العلم بحقيقة ماهيته. ومن هنا فقد سعوا للوصول إلى حقيقة الوحي، لكنهم اصطدوا بطريق مسدود بطبيعة الحال.

وهنا نتعرض لنقد وتحليل نظريتين أو فرضيتين على الأصح للفلاسفة المتقدمين والمتأخرين حول هذا الموضوع لتتضح الحقيقة أعلاه:

النظرية الأولى: الفلاسفة القدماء كانوا يعتقدون أن حقيقة الوحي هي ارتباط الإنسان بـ «العقل الفعال»!

بيان ذلك، إنهم يعتقدون بالأفلاك التسعة البطليموسية وبوجود النفس المجردة لكل واحدة من تلك الأفلاك (أي ما يماثل الروح بالنسبة لأبداننا) كما أضافوا: إن «النفوس» الفلكية تستلهم من موجودات مجردة تدعى «العقول»، وبهذا فقد قالوا بـ «تسعة عقول» لتلك الأفلاك التسعة، واعتقدوا وراء ذلك بـ «العقل العاشر» أو «العقل الفعال» باعتباره المصدر لكل المعلومات.

كما كانوا يعتقدون من جهة أخرى بضرورة إفاضة العقل الفعال على النفوس الإنسانية وأرواحها لتدرك الحقائق وتضفي الفاعلية على قابلياتها، ويعتقدون بكون

النسبة بين قوة الروح الإنسانية وشدة اتصالها بالعقل الفعّال الذي هو مصدر العلوم طردية. واستنتجوا من هذه المقدمات أن اتصال أرواح الأنبياء بالعقل الفعّال ولشدة قوتها يفوق العادة، ولهذا السبب تمكّنت من استلام معلوماتها الكلية (صورها) من العقل الفعّال في أغلب الأحيان، ونظراً لحدة «قواهم التخيلية» التي يدركون بواسطتها «الصور الجزئية» ولتبعيتها للقوة العقلية في نفس الوقت، فقد تمكّنت من إعطاء صور محسوسة مناسبة لتلك «الصور الكلية» التي استلموها من العقل الفعّال، لتتجسد في أفق أذهانهم مثليسة بلباس الحسن.

فمثلاً لو كانت تلك الحقائق الكلية من قبيل المعاني والمعارف والأحكام فبإمكانهم سماعها على شكل ألفاظ موزونة جداً، وفي غاية البلاغة والفصاحة على لسان شخص في غاية الكمال، ونظراً لكمال هيمنة قواهم التخيلية على *الحس المشترك* (الحس الذي يدركون من خلاله صور المحسوسات) فبإمكانها إضفاء صبغة «الحسية» على هذه الصور «الذهنية»، وتمكين النبي من مشاهدة ذلك الشخص على هيئة ملك يبصره وسماع ألفاظه بأذنيه *(الفاعل جيد)*.

٨٥٥٨

انتقادات

هذه الفرضية قابلة للنقد من عدة جهات:

أولاً - إبتناؤها على «الأفلاك البطليموسية التسعة» و «العقول العشرة» التي أبطل أحدها بشكل قاطع، ولم يوجد أي دليل لإثبات الآخر، ويدهي أن فرضية كهذه لا يمكن قبولها أو تقييمها.

ثانياً - هذه الفرضية ليست سوى محاولة للاهتمام إلى الطريق لحل مسألة خارجة عن نطاق أفكارنا، والإحاطة بها تفصيلاً، (بالضبط كرجة المكفوف للوقوف على حقيقة النور والألوان عن طريق الفرضيات التي ينسجها مستعيناً بحواسه) إذ من الواضح أن فرضية كهذه لا يمكنها أن تلاقي النجاح أبداً.

ثالثاً - لا تتناسب هذه الفرضية بأي وجه مع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الوحي، لأن الأخيرة تقول بصراحة: الوحي نوع من الارتباط بالله، لا بالعقل الفعّال ولا عن طريق الإلهام بالقلب أو بواسطة ملك الوحي (الملك الذي هو وجود واقعي يظهر أمامه لأنه متولد من القوة التخيلية أو تأثير الحس المشترك)، أو أنه يسمع تلك الأمواج الصوتية التي أوجدها الله في جسم ما بأذنيه لأنّ للأصوات صبغة خيالية ومتولدة من تأثير القوة التخيلية أو الحس المشترك.

وبناءً على هذا فالفرضية أعلاه مردودة عقلاً ونقلاً.

8008

النظرية الثانية - فسر بعض الفلاسفة المعاصرين الوحي كأحد مظاهر الشعور الباطني. يقول فريد وجدي في «دائرة معارف القرن العشرين» في مادة «الوحي»: «كان الغربيون إلى القرن السادس عشر كجميع الأمم المتديّنة يقولون بالوحي، لأنّ كتبهم مشحونة بأخبار الأنبياء فلما جاء العلم الجديد الذي فسر كل ظاهرة تفسيراً مادياً، ذهبت الفلسفة الغربية إلى أنّ مسألة الوحي من بقايا الخرافات القديمة. وغالت حتى أنكرت الخالق والروح معاً. لكن بحلول القرن التاسع عشر الميلادي تغيرت وجهة النظر في المسائل الروحانية وظهرت إلى الوجود ثانية مسألة الوحي، إذ أعاد فريق من العلماء البحث فيها على قاعدة العلم التجريبي، فتوصلوا إلى نتائج وإن كانت غير ما قرّره علماء الدين الإسلاميون، إلّا أنّها خطوة كبيرة في سبيل إثبات أمر عظيم كان قد نسب إلى عالم الخرافة»، ثمّ يضيف قائلاً: «إنّ المؤيدين لمسألة الروح والمظاهر الروحية دونوا إلى الآن (زمن تأليف دائرة المعارف) خمسين مجلداً ضخماً حول المطالب أعلاه، وتمّ حلّ الكثير من المسائل الروحانية بها من جعلتها مسألة الوحي!»

هذا نموذج من كلمات العلماء حول هذه المسألة إذ الكلام حولها كثير، ولكن بالإمكان بيان خلاصة كلامهم كما يلي:

إنهم اكتشفوا أنَّ للإنسان شعوراً وإدراكاً وراء شعوره وإدراكه الظاهري، أطلقوا عليه اسم *الشعور الباطن* أو *الوجدان الخفي*، واعتبروا القسم الأعظم من شعور الإنسان كامناً فيه، حتى أنَّهم شبهوه أحياناً بالثلوج الطافية في مياه المحيطات، والتي لا يخرج منها فوق الماء إلا عشرها في حين تبقى تسعة أعشارها تحتها.

لقد اعتبروا الوحي نوع «تجلٍّ للشعور الباطني»، ونظراً لكون الأنبياء رجالاً يفوقون العادة، فمن الطبيعي أن يتمتعوا بشعور باطني أقوى، وتجلٍّ يفوق العادة في أهميته، وهو نفس ما كان يطلق عليه القدماء اسم الوحي!

كما ذهب البعض أحياناً أكثر من هذا وقالوا: إنَّ أفكار وعلوم ورغبات النبي، تخلق له إلهامات وتطلُّ من خلال شعوره الباطني ووجدانه الخفي على تخيُّله الرفيع! بل وترك أثرًا حتى في نظراته فيرى الملك أمامه ويسمع كلامه!

❦❦❦

نقد وتعليل:

هذه الفرضية التي قال بها فريق من الفلاسفة المتقدمين تماثل الأولى، من حيث افتقارها للسند الكافي والدليل والشاهد، ومصدرها هو نفس ما أشرنا إليه، أي أنَّهم يريدون قياس مسألة خارجة عن نطاق أفكارنا وعمقها ومحتواها بالمقاييس المتداولة، ومن المسلَّم أنَّ هذا الأمر محال وغاية لا يبلغها مفكر أبداً.

وحينما نذعن بمحدودية المعلومات دون المجهولات، يجب أن نقبل هذه الحقيقة أيضاً وهي أنَّ للأنبياء الواقعيين نوعاً من الارتباط بعالم ما وراء الطبيعة، لا يمكن شرحه وتفصيله بحواسنا العقلية وإدراكاتنا الاعتيادية.

على أية حال فلهذه الفرضية جذور مشتركة مع نظرية الفلاسفة القدماء من جعلتها:

١- الوحي يمثل نوعاً من الارتباط الخاص بعالم ما وراء الطبيعة، غير مغاير للروابط الفكرية والعقلية لسائر الأفراد!

٢- مصدر الوحي هو نبوغ الأنبياء وسموهم الروحي.

٣- الوحي لا يمثل وجود مجهول روحاني مستقل عن وجودنا يطلق عليه رسول الوحي أو الملك الإلهي، بل منشأ هو الشعور الباطني والاتصال بالعقل الفعال الذي يترك أثره في عالم الخيال، ثم في إحساس النبي فيرى مظاهر الوحي ويسمعها لا شك أن مثل هذه التحليلات لا تتلاءم أبداً مع ما جاء به الأنبياء وما يستفاد من آيات القرآن من جهة، ومع الدليل العقلي الذي ذكرناه سابقاً من جهة أخرى.

فضلاً عن افتقارها كلها للسند والدليل، وأساساً ما هو السروراء إعجاب بعض العلماء بعلومهم ومعارفهم المحدودة إلى هذا الحد الذي دفعهم لتفسير وتحليل كل أسرار الكون بهذه الحصيللة من العلوم والإكتشافات، هذا الأمر يشبه قيام النحلة بتفسير وتحليل أنواع رموز الكامبيوترات والسفن الفضائية والأقمار الصناعية بمعلوماتها المحدودة، فهل نعطيهام مثل هذه المكانة ياترى؟

مؤلف تفسير المنار وبعد نقله لهذه النظرية عن فريق من الفلاسفة الماديين، وبعبارة شبيهة للتي ذكرناها أعلاه، يضيف قائلاً: «لقد سرى هذا الإشتباه إلى الكثير من المسلمين الفارقيين في الشك والترديد، الذين يقلّدون العلماء الماديين (بأبصار وآذان مقفلة) أو يقتنمون بتفاسيرهم، ثم يتعرض بعد ذلك لنقد مثل هذه الأفكار بالشرح والتفصيل»^١.

وبهذا نكون قد وصلنا لخاتمة البحث المختصر الذي اعدناه حول مسألة الوحي، إذ وكما قلنا سابقاً فلقد شرحنا هذا الموضوع شرحاً وافياً في «نفحات القرآن» «المجلد الأول» في مبحث «مصادر المعرفة» (المصدر الخامس).

الأصول العامة

لدعوة الأنبياء
عليه السلام

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

الأصول العامة لدعوة الأنبياء

تجهيد:

من النكات المهمة في مباحث النبوة العامة هي الاهتمام بالأصول العامة لدعوة الأنبياء التي تحظى بإنسجام خاص، والتي تعكس النشاط الذي تقوم به هذه السلسلة الجلية لأنبياء الله بين البشرية، كقافلة عظيمة متحدة.

وبعبارة أخرى: يمكن تشبيههم باللجنة العلمية للجامعة التي تقوم بتعليم الطلبة وفق برمجة دقيقة، اعتباراً من المرحلة الأولى وإلى الأخيرة بشكل منسجم صفّاً بعد صف. ومن خلال مطالعة هذه الأصول العامة تتجلى هذه الحقيقة المتكررة في القرآن، وهي أنه «لا تفاوت بين أنبياء الله، كما لا ينبغي التفريق بينهم».

ومن المسلم أنه لا منافاة لهذا الإنسجام مع نسخ الأديان بعضها للبعض الآخر أبداً. بالضبط كاستبدال المناهج الدراسية للجامعة في كل سنة، إذ إن كتب السنة الأولى لا تصلح للثانية، وهذه لا تصلح للثالثة و... مع أن أصولها العامة منسجمة مع بعضها في نفس الوقت، فلكذلك لا منافاة لهذه المسألة مع تفاوت درجات الأنبياء لأجل تفاوت مسؤولياتهم.

هذا الإنسجام في الأصول العامة يؤكد من جهة على الخطوط الأساسية للأديان الإلهية ويوقفنا عليها، كما ويوضح حقانية دعوتهم من جهة أخرى، إذ إن الساسة الدنيويون ينفي خلفهم سلفهم طبقاً للآية: «كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا» (الأعراف / ٣٨).

وباعتبار أن إحدى مميزات الطواغيت هي حالة التضاد القائمة بينهم على طول الخط، كما ويمكن لهذه المسألة من جهة ثالثة أن تكون معياراً لمعرفة حقيقة الأنبياء، من

المدعين كذباً، لأن أنسجامهم وتوافقهم مع الأنبياء المعروفين السابقين سيكون كقرينة لها دورها المهم.

وبهذه الخلاصة نعود لتأمل خاشعين في الآيات القرآنية التالية الواردة في هذا المجال:

١- ﴿لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (ولا تدفعنا التعصبات العرقية والمصالح الشخصية لقبول فريق ورفض الآخر). (البقرة / ١٣٦)

٢- ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ (أنبياء بني إسرائيل) وَعِيسَى وَيُوسُفَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَشَلْهَانَ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ (النساء / ١٦٣)

٣- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾.

(الأنبياء / ٢٥)

٤- ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَلِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُقَفِّرَ لَكُمْ سِنِينَ دُنُوبَكُمْ وَيُوَخِّرَكُمُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾. (إبراهيم / ١٠)

٥- ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُزِدُّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾. (الأنعام / ١٣٠)

٦- ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِلَيْكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾.

(النساء / ١٣١)

٧- ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾.

(الحديد / ٢٥)

٨- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا (بني الإسلام) وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾. (البقرة / ٦٢)

٩- ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فَمَا قَرَضَ اللَّهُ لَهُ شَيْءٌ اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾. (الأحزاب / ٣٨)

١٠- «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَا نَقَعُوا أَخَذُوا وَحَتَّلُوا ثَنِيْلًا * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا» (الأحزاب / ٦٠-٦٢)

١١- «وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ» (الأنبياء / ٧٢)

١٢- «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ»

(الأنبياء / ١٠٥)

١٣- «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخْخِمْ بَيْنَ النَّاسِ فَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (البقرة / ٢١٣)

١٤- «قَلِيلًا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ» (هود / ١١٦)

١٥- «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» (آل عمران / ١٩)

8508

جمع الآيات وتفسيرها

وحدة المسير لدى الأنبياء جميعاً:

١- الكلام في أول آية هو عن الأمر الذي أصدره الله إلى المسلمين كافة بالقول لمخالفهم: إِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى «لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» وورد نفس هذا المضمون في آيتين أخريين من القرآن الكريم: «وَأَمَّا الرُّسُلُ فَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكُتِبَ لَهُمْ أَنْ لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» (البقرة / ٢٨٥)

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾. (النساء / ١٥٢)

وبهذا فهي تؤكد على أن المؤمنين الحقيقيين هم الذين لا يفرقون بين الأنبياء الإلهيين، ويؤمنون بكلّ تعاليمهم، وهذا خير دليل على اتحاد الأصول العامة لتعاليمهم.

ولم لا يكونون كذلك وقد بعثوا كلّهم من قبل الله، وتساوت أدوارهم، كما أن أصول المعارف الإلهية وسعادة البشرية واحدة في كلّ مكان، إذ ليست بذلك الشيء الذي يتغير بتغير جزئياته على مرّ الأيام.

بالضبط كحاجة الإنسان إلى الطعام والملبس والمسكن والصحة والنظافة والتربية والتعليم، إذ إن أصول هذه الأمور ثابتة لا تقبل التغيير، في حين أن جزئياتها هي في تحول وتغير، أي، إن في حالة تكامل بعبارة أخرى.

لا يذمّ القول: إن هذه الآية وطبقاً لسبب نزولها كانت ردّاً على اليهود والنصارى، حيث كان ينفي أحدهما الآخر ويعتبر نبيّه هو الأفضل وكتابه هو الأقدس (مع إهمالهم للآخرين)، فجاء دور المسلمين للتعبير بصراحة باستحالة التفريق بين أنبياء الله.

على آية حال فهذا يعدّ توضيحاً مجملًا لوحدة الأصول العامة لدعوة الأنبياء، والآن نعود إلى بقية الآيات التي تؤكد على كلّ واحد من هذه الأصول.

❦❦❦

٢- مسألة الوحي هي واحدة من هذه الأصول والتي عرضت في ثاني آية من الآيات مورد البحث، يقول تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْفَاطِ (أنبياء بني إسرائيل) وَيَعِيسَى وَيُحْيَى وَيُوحَنَّا وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآدَمَ دَاوُدَ زَكَرِيَّا وَإِسْمَاعِيلَ) * رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾.

وعلى هذا فالكلّ يشير إلى الوحي والإرتباط بعالم الغيب، والكلّ يخطو في مسيرة إبلاغ الدعوة الإلهية وإتمام الحجّة على الناس، لم يقل أحد منهم شيئاً من عنده، والهدف النهائي للكلّ واحد.

٣- أصل التوحيد ونفي الشرك هو أحد أهم أصول دعوة الأنبياء، وبشهادة آيات مختلفة من القرآن، فالتوحيد هو كلامهم الأول حين بعثتهم، التوحيد في كافة الأبعاد خصوصاً في العبادة.

و الآية الثالثة من البحث تدور حول هذا الموضوع باعتباره أصلاً عاماً في دعوة الأنبياء، يقول تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾.

وورد هذا المعنى بتأكيد أكبر في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ ادْعُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾. (النحل/٣٦)

وعلى هذا مقاومة الطواغيت وتخصيص العبادة لله كانا يتصدران قائمة تعاليم كل الأنبياء، باعتبار كون الإنسان أسيراً ما دام في عبادة الطاغوت، وحرراً حيث ما يعبد الله وحده، الله الذي هو مصدر كل القيم السامية وصاحب الأسماء والصفات الحسنى. الملفت للنظر هو أَنَّ «الطَّاغُوتَ» صيغة مبالغة للظفغان الذي يعني التعدي وتجاوز الحد، ومن هنا تطلق لفظة الطاغوت على الشيطان والوثن والحاكم الجبار والمتكبر والمستكبر، وكل طريق ينتهي إلى غير الحق. هذه المفردة وعلى حد قول الراغب في المفردات التي تستعمل في المفرد والجمع كليهما (كما وتجمع في نفس الوقت على صيغة «طواغيت»، وفسر لسان العرب لفظة الـ «طاغوت» بمعنى الشيطان وأئمة الضلال والانحراف^١).

على أية حال فإحدى علامات الأنبياء الحقيقيين هي الدعوة للتوحيد، واجتناب كل الطواغيت، في حين أَنَّ المدعين كذباً يدعون للناس للشرك وعبادة الأوثان، بل وحتى إلى عبادتهم أحياناً كفرعون. هذا النحو من النظرة السلبية للطاغوت - كما قيل في محله - له أثره في كافة شؤون الإنسان، خاصة في فك يديه ورجليه من قيود الرق والعبودية ودعوته للاتحاد والعزة والتحرر.

١. العجيب هو أَنَّ المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، ج ١٢، ص ٢٤٢، قد اعتبر هذه اللفظة مصدراً، مع أَنَّها تستعمل بالمعنى الوصفي في كل المواضع، خصوصاً الموارد الثمانية الواردة في القرآن إذ إنها أفادت المعنى الوصفي على الأعم الأغلب.

٤- التأكيد على نظام الكون للتعرف من خلاله على الله هو أحد الأصول العامة لدعوة هؤلاء الرجال الإلهيين، كما نقرأ في الآية الرابعة من آيات بحثنا: «قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَلِيَّ اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِيرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (مع كل هذه العظمة والنظام في الكون والأسرار الكامنة) يَدْعُوكُمْ لِيُفْتَحَرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخَّزَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» (لتسطوا طريق معرفة الله وتبلغوا الكمال اللازم).

أي هل يبقى هناك مجال للشك في وجود الله مع الأخذ بنظر الاعتبار كل أسرار خلق السماوات والأرض، وأنواع الابداعات التي تحتويها والأسرار التي يتم كشفها يوماً بعد آخر نتيجة تطور العلوم والمعارف؟

صحيح أن معرفة الإنسان بأسرار خلق السماوات والأرض كانت في قديم الزمان بسيطة، لكن نفس ذلك النظام البسيط الحاصل للإنسان بدقّة متواضعة يكفي لإثبات وجود الخالق، أما اليوم حيث تمّ فلق الخليّة وانشطار الذرة والجزيء، والوقوف على الكثير من أسرارها فالتأمل في إحدى الذرات كافٍ ليبيث نور معرفة الله في القلوب، ويتحقّق هذا في البيت الشعري المعروف باللغة الفارسية والذي مضمونه:

قلب كل ذرة حين فتحه   تجدد نوره يشعّ فيه
وقريب من هذا المعنى نجده في البيت الشعري المعروف والمنسوب لإمام علي عليه السلام:
أترجم أنك جرم صغير   وفليك انطوى العالم الأكبر

❦❦❦

٥- التأكيد على مسألة المعاد باعتباره أصل آخر من أصول دعوتهم كما يقول تعالى في الآية الخامسة من آيات بحثنا: «يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُم آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا».

هذا الكلام سواء كان صادراً من الله أم الملائكة فلا فرق في ذلك، إذ المهمّ أنّه يعكس قيام كل الأنبياء والمرسلين بتحذير الناس من هول يوم القيامة واشترائهم في هذا الأصل الأساسي.

وهل ياترى أرسل إليهم رسلاً من «الجن» (كما يبدو من كلمة «منكم») أم أن كلَّ الرسل الإلهيين كانوا من الإنس؟ هناك نقاش بين المفسرين، وإن ذهب معظمهم إلى الاحتمال الثاني باعتبار أن ما جاء في الآية السابقة إنما هو من باب التغليف اصطلاحاً، ومع ذلك لا مانع من قيام الأنبياء والرسل الإلهيين بتكليف رسل ووكلاء لهم من جنسهم لدعوتهم كما يستفاد ذلك من قوله تعالى:

﴿وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَافِثَةً مِّنَ الْمُنِجِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُتِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ﴾
(الأحقاف / ٢٩)

٦- الدعوة للتقوى: وهي أيضاً من الأصول العامة لدعوتهم ﷺ، وذلك لاستحالة ضمان الهدف النهائي من خلق البشر ونظام حياته الفردية والاجتماعية بدونها، نقرأ في سادس آية من البحث: «وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ». وهذا التعبير إلى حدٍّ يشمل كلَّ الكتب السماوية السابقة، وبناءً على هذا فالوصية بالتقوى، أي، حفظ النفس وتجنب الذنوب وعدم الخروج عن طاعة الله، كان ولا يزال من الأصول المشتركة للأديان السماوية.

كما نعلم أن للتقوى فروعاً كثيرة، التقوى في العمل والحديث والتفكير والنية والعزم، كما أن للتقوى العملية فروعاً متعددة أيضاً، التقوى الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، والخلاصة هي أن للتقوى مفهوماً واسعاً يقابل كلَّ إهمال وتسيب في كافة الأمور، ولذا جاء في تفسير القرطبي عن بعض الفضلاء العرفاء أن هذه الآية هي بمثابة القطب من الرمح وأن كلَّ الآيات القرآنية تدور حولها^١.

٧- الدعوة إلى العدالة الاجتماعية هي أصل آخر من هذه الأصول الأساسية، وقد وردت بصراحة في الآية السابعة، يقول تعالى: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ».

ولم لم يكن كذلك حين يستحيل على المجتمع البشري بلوغ أهدافه النهائية أي التكامل المعنوي مع غياب إقامة القسط والعدالة الاجتماعية؟

الملفت للنظر هو قوله: إنَّ الهدف من إرسال الرسل والبيّنات والكتّاب والميزان هو قيام الناس بالقسط والعدل مباشرة مع تنفيذه، لأن يفرض عليهم ذلك فرضاً، أجل ف ضمان هذا الهدف مرهون ببلوغ المجتمع البشري مرحلة إقامة القسط والعدل وتنفيذه بذاته.

وحول المراد من «البيّنات والكتّاب والميزان» هناك أبحاث كثيرة للمفسرين، أقواها كما يبدو أن «البيّنات» معنى واسعاً شاملاً لكل المعجزات وأنواع الأدلة العقلية التي تقام لإثبات النبوة، و«الكتّاب» إشارة إلى مجموع تعاليمهم، وأما «الميزان» فيعني معايير قياس الحق من الباطل، أو القوانين والمقررات التي يصل بها الحق إلى أهله.

وهذه كلّها وسائل لبلوغ العدالة الاجتماعية وإقامة القسط والتي تكون بدورها مقدّمة لتوفير الأرضية المناسبة لتربية الإنسان وتعليمه وتكامله^١.

٨- أهميّة «الإيمان» و«العمل الصالح» كقيم أساسية لإنقاذ البشرية هي أيضاً من الأصول المشتركة لتعاليم الأنبياء، تقرأ في ثامن آية من البحث:

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».

جاء في أحد التفاسير المعروفة: إنَّ أهل النجاة هم المسلمون الذين آمنوا بنبي الإسلام ﷺ، وثبتوا على إيمانهم وعملوا صالحاً وكذا الذين عاشوا قبل ظهور نبي الإسلام ﷺ وآمنوا بالأديان السماوية وعملوا صالحاً.

طبقاً لهذا التفسير فـ «الإيمان» و«العمل الصالح» كانا كأصلين عامّين في برامج كلّ الأديان الإلهية لغرض نجاة الإنسان.

١. لمزيد من الإطلاع حول هذا الموضوع راجع التفسير الأمل ذيل الآية مورد البحث.

وهناك طبعاً تفاسير أخرى لهذه الآية بإمكانك الإطلاع عليها بالرجوع إلى التفسير
الأمثل ذيل الآية ٦٢ من سورة البقرة.

٩ - القضاء على «السنن الخاطئة» التي تتسبب في انحراف المجتمعات البشرية
وتأخرها بعد أيضاً من الأصول العامة لدعوة الأنبياء.

في تاسع آية من البحث وضمن الإشارة إلى مسألة زواج النبي الأكرم ﷺ من مطلقة
ابنه بالتبني والتي نزلت لازالة إحدى العادات الجاهلية (حيث كانوا يعتبرون الابن بالتبني
كالابن الحقيقي) يقول تعالى: «مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا».

حول ماهية هذه السنة التي كانت جارية في الأقوام السابقة والتي عطف الله عليها
مسؤولية النبي الأكرم ﷺ، قال فريق من المفسرين: المراد بها هو السنة الإلهية في رفع
الموانع من الاستفادة من اللذائذ المحللة، أو سنة تعدد الزوجات التي كانت جارية في الأمم
السابقة أيضاً^١.

في حين أن هناك أدلة واضحة في الآيات التي تحف بهذه الآية تشهد على أن هذه السنة
كانت ترتبط بإبلاغ رسالة إلهية لا تيسر اللذائذ المحللة، كما نقرأ في الآية التي بعدها:
«الَّذِينَ (الأنبياء السابقون) يُبْلَغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ».

لكن أنسيها كما يبدو هو أن هذه الرسالة الإلهية ليست سوى «القضاء على السنن
الخاطئة» فحسب.

كما نقرأ في الآيات التي قبلها: «وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ» كما يصرح بعد
هذه الآية: «لَكِنِّي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا».
(الأحزاب / ٣٧)

١. تفسير مجمع البيان، ج ٧، ص ٣٦١، تفسير الكبير، ج ٢٥، ص ١٢، تفسير القرطبي، ج ٨، ص ٥٢٧٧، وتفسير
روح المعاني، ج ٢٢، ص ٢٥.

هذه القرائن بمجموعها تشهد بوضوح على أن المراد من هذه السنة الخالدة للأنبياء السابقين هو إزالة السنن الخاطئة والخرافية تلك.

ولم لا؟ وأحد أهداف بعثة الأنبياء هو تخليص الناس من مخالب مثل هذه السنن الباطلة، لتحل محلها السنن الإلهية.

❦❦❦

١٠ - مقاومة المنافقين بشدة وعدم الرضوخ لهم هي إحدى الأصول الأخرى لتعاليم الأنبياء الثابتة، كما جاء في نفس هذه الآية وبعد الإشارة إلى أعمال المنافقين القبيحة المتعمدة في المجتمع الإسلامي، والتهديد بأن هؤلاء المنافقين الكذابين، والذين في قلوبهم مرض والذين يشيعون الأباطيل لو لم ينتهوا عن غيهم ويرجعوا عن مواصلة أعمالهم العدوانية، لجعلناك ثور عليهم وتطردهم من كل مكان وتمزقهم شراً ممزق: ﴿وَسُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَكْدِيلًا﴾.

(الأحزاب / ٦٢)

صرح معظم المفسرين بأن المراد من هذه السنة هي نفس مجاهدة المنافقين والأفراد المضرين الذين لا ينتهون عن أعمالهم الشنيعة في المجتمعات البشرية وعن عدائهم للأنبياء والمؤمنين^١.

❦❦❦

١١ - *أصول العبادات والأعمال الحسنة*: كانت أيضاً من ضمن التعاليم المشتركة لهؤلاء القادة الحقيقيين كما يقول تعالى في الآية الحادية عشرة من البحث، وضمن الإشارة إلى فريق من الأنبياء العظام: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾.

إشارة إلى أنه فضلاً عن مقام النبوة والرسالة اللذين يتطلبان استلام الوحي وإبلاغه

١. راجع تفاسير مجمع البيان؛ والمرافي؛ والكبير؛ والقرطبي؛ وروح البيان؛ فذل الآيات مورد البحث.

للناس، كانت الإمامة أي القيادة الشاملة لكل الأبعاد الجسمانية والروحانية، الظاهرية والباطنية للناس ضمن مسؤوليتهم، وكان دورهم في هذه المرحلة هو «الهداية بإمر الله» أي الاتصال إلى المطلوب وبلوغ المراد، وضمن هذه المرحلة أوحى الله إليهم فعل الخيرات والعبادات.

ومع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تعدّان من الخيرات والأفعال الحسنة، فقد تمّ التأكيد عليهما بالخصوص نظراً لأهميتهما.

حول المراد من «الوحي» هنا في جملة «وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ»، فقد اعتبره أكثر المفسرين بمعنى «الوحي التشريعي»، أي إن أنواع الأعمال الحسنة وضعناها ضمن برامجهم الدينية^١، لكن البعض الآخر فسره بمعنى «الوحي التكويني» أي أننا منحناهم التوفيق لأداء هذه الأعمال بلهفة وأيدناهم بروح القدس ليؤدّوها على أتم وجه.

8508

١٢ - حكومة الصالحين: وبشكل عام فقد كانت حكومة «العدل الإلهي» مندرجة أيضاً ضمن برامج الأنبياء، سواء وقّعوا في إقامتها أم أعاقتهم ظروفهم وأوضاعهم الخاصة عن ذلك.

في الآية الثانية عشرة من البحث إشارة لطيفة إلى هذا المعنى، يقول تعالى: «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ (التوراة) أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ».

المرحوم الطبرسي في مجمع البيان ذكر ثلاثة أقوال في تفسير «الزبور» و«الذكر»:

١ - «الزبور» يعني كل كتب الأنبياء و«الذكر» يعني اللوح المحفوظ، أي أن هذا الحكم جاء أولاً في اللوح المحفوظ ثم في كل كتب الأنبياء.

٢ - «الزبور» يعني الكتب النازلة بعد التوراة و«الذكر» إشارة إلى التوراة.

١ طبقاً لهذا التفسير فلآية محذوف تقديره: وأوحينا إليهم الأمر بفعل الخيرات.

٣- «الزبور» يعني زبور داود و «الذكر» يعني التوراة^١.

على أية حال فالآية تبين أن هذا كان حكماً عاماً وسنة إلهية دائمة، تقوم بتوجيه تعاليم الأنبياء نحو تأسيس حكومة الصالحين والطاهرين في الكرة الأرضية، وقد وفق البعض منهم أحياناً في تشكيل نموذج لها، وطبقاً للروايات المتواترة فستجسد مصداقها الكامل عند ظهور المهدي (أرواحنا فداء).

ومن البدهة أيضاً أن ضمان أهداف أديان الأنبياء الإلهيين مرهون بتشكيل مثل هذه الحكومة، إذ أثبتت التجارب أن الأحكام الإلهية لا يمكن تطبيقها بالكامل عن طريق الوصايا والنصائح والحكم فقط، بل لابد من استثمار كل طاقات الحكومة وفي كافة الأبعاد، مع وضع الإنسان منذ لحظة ولادته وإلى وفاته تحت إشراف التعاليم السماوية.

التعبير بـ «عبادي الصالحون» تعبير جامع وبلغ جذاً، شامل لكل المؤهلات من حيث «الإيمان» و «العلم» و «التقوى» و «الإدارة والتدبير»، أجل، فمثل هؤلاء الأشخاص يمكنهم أن يكونوا وارثي حكومة السماء في الأرض.

8008

١٣- الدعوة إلى الوحدة: الاختلاف أكبر عامل لفساد المجتمع وضياع الطاقات المادية والمعنوية لكل قوم وشعب، ومن هنا فأحد الأهداف الرئيسية للأنبياء وبرامجهم العامة هو محاربة الاختلافات، كما نقرأ في الآية الثالثة عشرة من البحث حيث يقول تعالى:

«كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً (نم ظهر الاختلاف فيما بينهم) فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخْخِمَ بَيْنَ النَّاسِ فَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ» (وليقتضوا على تلك الخلافات).

ومع هذا فقد أشعل فريق نار الفتنة وشق الكلمة، بل اختلفوا حتى في الحقائق النازلة في الكتب السماوية: «وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا يَنْتَهُم».

١. تفسير مجمع البيان، ج ٧، ص ٦٦، ووردت نفس هذه المعاني الثلاثة في تفسير القرطبي.

لكن: «فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».

وبناءً على هذا فقد ظهر هنالك نوعان من الاختلاف بين الأمم، الاختلاف الأول قبل ظهور الأنبياء والناشيء من اختلاط العلوم البشرية بأنواع الأخطاء والجهل والإشتباه في تشخيص الحقائق، ففرّق الأنبياء بين الحقّ والباطل ووضعوا نهاية لتلك الخلافات مدعومين بالوحي.

الاختلاف الذي كان بعد ظهور الأنبياء، والناشيء من البغي والظلم والحسد وعبادة النفس، حيث قام فريق بتفسير ثمره تعاليم الأنبياء طبقاً لميولهم ومصالحهم وحرّفوا الحقائق وفقاً لأهوائهم، فلم ينتج من عاقبة هذه الاختلافات سوى المؤمنين الحقيقيين نظراً لعدم إمكان إزالة هذه الاختلافات إلّا في ظلّ الإيمان والتقوى.

ومن هنا يتضح الجواب عن سؤال يثار حول هذه الآية وهو أنه: لو كان مجيء الأنبياء هو من أجل حلّ الخلافات العقائدية والفكرية والاجتماعية، فلماذا واصلت هذه الاختلافات مسيرها بعدهم أيضاً؟

الآية المذكورة تقول بوجود التفاوت بين هذين الاختلافين، فالأول نابع من الجهل والغفلة وعدم الإطلاع وقد زال ببعثة الأنبياء، أمّا الآخر فقد كان متضمناً لدوافع كالبغي والظلم والعناد والغرور حتّى دفع بالبعث إلى مواصلة طريق الفرقة عن قصد، حتّى بعد أن تبين لهم الحقّ، وفي الواقع فقد كان الاختلاف الأول نابعاً من قصور الناس والشائي من تقصيرهم.

على أيّة حال يستفاد من الآية الآنفة الذكر أنّ الدعوة إلى الوحدة ومحاربة الاختلاف وفي أبعاد ومجالات مختلفة كانت من بين الأصول العامة لمسؤولية الأنبياء.

الأنبياء، وبعبارة أخرى فالأديان الإلهية وبالإضافة إلى المسائل الشخصية، كانت ترقب عن كتب وضع المجتمع أيضاً وتدعو الكل للمشاركة في إصلاحه ومحاربة الفساد.

ولذا تُشَمُّ من الآية «الرابعة عشرة» من بحثنا حالة من الاعتراض العام على الأقوام السابقة التي ابتليت بالعذاب الإلهي، حيث يقول تعالى: «فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ (لم يكن العلماء في الأمم التي قبلكم متصدّين للحكم ولذا شاع بينها الفساد واستحققت عذابنا) إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَفَعَيْنَا مِنْهُمْ».

«أولوا ببقية» أي «أصحاب إرث وثبات»، وحيث إن الإنسان يتأخر عادة الأشياء النفيسة ويحتفظ بها، فقد ورد هذا التعبير بحق أولئك الذين يمتلكون ثروة نفيسة أي أصحاب العلم والشخصية والقدرة والنفوذ، ومثل هؤلاء هم الذين يتسكّنون من الوقوف بوجه الفساد ويساعدون على بقاء الأمم.

على أية حال يتبيّن من هذا التعبير أنّ التكليف بالأمر بالمعروف، ومحاربة الفساد خصوصاً على مستوى العلماء وأصحاب القدرة والنفوذ، كان موجوداً في كلّ الأديان الإلهية، وأنّ الكثير من الأمم قد استحقّق العقاب الإلهي نتيجة الانحراف عن هذه المهمة.

١٥- التسليم لأمر الحق تعالى: الأصل الآخر الموجود في كلّ الأديان، والحاكم عليها هو أصل التسليم المطلق لأمر الله، لذا نقرأ في آخر آية من البحث: «إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ

أَجَلٌ فَرُوحٌ وَجُوهٌ كُلُّ الْأَدْيَانِ تعبر عن الحق وعن أمر الخالق وتمثل القوانين الإلهية وجميع الحقائق، ونظراً لكون دين نبي الإسلام ﷺ من أفضل الأديان الإلهية فقد اختير له اسم الإسلام والأقبالي مكان إطلاقه على كلّ الأديان السماوية.

وبناءً على هذا فالآية لا تعني أنّ دين نبينا هو الإسلام (وان كان هذا هو الواقع)، بل المراد أنّ الإسلام كان الدين الحقيقي في كلّ العصور، لأنّ التسليم أمام العقيدة الواقعية في

مقام العمل بالأحكام الإلهية كان موجوداً في كل الأديان الإلهية، وبناءً على هذا فالأديان الإلهية وإن كانت قد بدأت بأبسط أشكالها إلى أن انتهت بأكملها إلى دين محمّد ﷺ، لكن روحها كلّها واحدة ألا وهي التسليم المطلق المشار إليه أعلاه، ولا تباين أبداً بينها من هذه الناحية.

كما يقول تعالى في مكان آخر: «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ (والتسليم لأمر الله) دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ».

(آل عمران / ٨٥)

ثمرة البصيرة:

هذه الأصول الخمسة عشر هي من أهمّ الأصول المشتركة بين كل الأديان الإلهية، وبعبارة أخرى فإنّها تشكّل العمود الفقري لكلّ المذاهب السماوية وجميع تعاليم الأنبياء، كما أنّ بالإمكان تشخيص الأديان الحقيقية من المذاهب المختلفة والانحرافية عن طريقها. كما أنّ التدقيق فيها يعكس من جهة أخرى تلك القيم السامية لتعاليم الأنبياء وعلى مرّ القرون والأعصار، بالإضافة إلى كونها لوحدها من الأدلة على صدق دعوتهم وحقانية دينهم.

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

الأنبياء ﷺ

في القرآن المجيد

مركز ترقية العلوم الإسلامية

مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع‌رسانی اسلامی

الأنبياء في القرآن المجيد

تمهيد:

سيتم في هذا البحث الإجابة عن عدة أسئلة مهمة تدور حول أنبياء الله ورسوله:

١ - عدد الأنبياء في القرآن.

٢ - الأنبياء أولوا العزم في القرآن.

٣ - الكتب السماوية للأنبياء.

٤ - الفرق بين الرسول والنبي.

٥ - لماذا ظهر الأنبياء الكبار من منطقة خاصة؟

٦ - تكامل الأديان.

القرآن هو محور كل هذه الأبحاث بطبيعة الحال. وعلى أساس التفسير الموضوعي، أي أنه سيتم البحث في هذه الجهات على ضوء القرآن أولاً، ومن ثم نبحث على حدة باقي المسائل المستفادة من الروايات الإسلامية، والتواريخ والأدلة العقلية، لتتضح مختلف أبعاد هذه المباحث.

8008

١ - عدد الأنبياء في القرآن:

لنتمعن في آيات القرآن الكريم خاشعين:

نقرأ في قوله تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ».

(المؤمن / ٧٨)

يتضح من هذه الآية عدم مجيء أسماء فريق من الأنبياء والرسول الإلهيين في القرآن

المجيد (على الأقل في السور النازلة قبل سورة المؤمن)^١، وأن عددهم يزيد على المذكور في القرآن.

نظير هذا المعنى ورد أيضاً في قوله تعالى: «وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا»^٢. (النساء / ١٦٤)

طبعاً لم يتضح عدد انبياء الله ورسله من خلال تعرض آيات القرآن لذكر العدد، لكن يستفاد من بعض الآيات أن عددهم كان كبيراً جداً، كما نقرأ في القرآن الكريم حيث يقول تعالى: «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ». (فاطر / ٢٤) مع الأخذ بنظر الاعتبار عنواني «بَشِيرًا» و «نَذِيرًا»، الواردين في حق النبي الأكرم ﷺ في صدر الآية، يتضح أن المراد من كلمة «نَذِير»، في ذيل الآية هم انبياء الله ورسله أيضاً، كما يستفاد من عموم مفهوم الآية أن هناك نبياً إلهياً كان قد ظهر بين كل أمة من الأمم فيما مضى وأنه قام بتحذيرهم. وتفسير بعض المفسرين لكلمة «نَذِير» هنا بالمعنى الأوسع الشامل لكل الفقهاء والعلماء الذين يندرون الناس ويحذرونهم، يخالف ظاهر الآية بطبيعة الحال.

وبهذا يتضح جيداً أن عدد الأنبياء من وجهة نظر القرآن عدد هائل!

سؤال:

وهنا يرد هذا السؤال وهو: كيف يُمكن الجمع بين مضمون الآية أعلاه وبعض الآيات القرآنية التي تخاطب نبي الإسلام ﷺ بالقول: «وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ». (سبا / ٤٤)

وكذا في قوله تعالى: «تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * لِتُنذِرَ قَوْمًا مِمَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ»^٣. (يس / ٥ - ٦)

١. سورة المؤمن وطبقاً لقول: هي السورة السابعة والخمسون النازلة على النبي ﷺ.

٢. سورة النساء طبقاً لرواية: هي السورة الثانية والتسعون النازلة على النبي ﷺ.

٣. ذهب معظم المفسرين إلى أن «ما» في جملة «وَمَا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ» «نافية» لجملة «فَهُمْ غَافِلُونَ»، والآية الثالثة

الجواب:

الظاهر أن المراد من الـ «نذير» في هذه الآيات هم الأنبياء العظام خصوصاً الأنبياء أولي العزم، الذين شاعت سمعتهم في كل مكان، وإلا فهناك حجة إلهية في كل زمان للمشتاقين والطالبين طبقاً لمختلف الأدلة العقلية والنقلية التي بحوزتنا، ولو اعتبرت الفترة ما بين المسيح عليه السلام ونبي الإسلام ﷺ فترة ركود وجمود، فإنما هي بسبب عدم ظهور نبي عظيم ومشهور، لا عدم وجود حجة إلهية مطلقاً.

ولذا يقول الإمام علي عليه السلام حول هذا الأمر: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَنَبِيًّا أُحَدِّثُ الْعَرَبَ يَقْرَأُ كِتَابًا وَلَا يَدْعِي نَبُوَّةً».

على أية حال يستفاد من مجموع ما قيل أن عدد انبياء الله ورسله وعلى طول التاريخ كان كبيراً جداً، وأن القرآن لم يشخص لهم رقماً بالخصوص.

عدد الأنبياء الذين صرح القرآن بأسمائهم يبلغ ٢٦ نبياً فقط وهم عبارة عن: آدم، نوح، إدريس، صالح، هود، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يوسف، لوط، يعقوب، موسى، هارون، شعيب، زكريا، يحيى، عيسى، داود، سليمان، إلياس، اليسع، ذو الكفل، أيوب، يونس، عزيز، ومحمد (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).

وجاء في سورة الانعام اسم ثمانية عشر منهم، يقول تعالى: «وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ فَجَّزَى الْفَاسِقِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّن الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا قَضَيْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ». (الأنعام/ ٨٣-٨٦)

وجاء في سورة الأنبياء اسم كل من إدريس وذو الكفل: «وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّن الصَّابِرِينَ».

من سورة السجدة: «لَنُنَزِّلُ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ». خير شاهد على هذا المدعى، في حين اعتبر البعض الآخر «ما» موصولة أو مصدرية، لكن كلا هذين الاحتمالين ضعيفان حسب الظاهر، والذي قيل إنما على أساس المعنى الأول.

١. نهج البلاغة، الخطبة ٣٣ و ١٠٤.

وأشير في سورة هود إلى اثنين آخرين منهم (هود وصالح): «وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ» (هود / ٨٩)

وأشير في سورة العنكبوت إلى شعيب: «وَالِ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا» (العنكبوت / ٣٦)

وأشير في سورة التوبة إلى عذير: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّى ابْنُ اللَّهِ» (التوبة / ٣٠)

ونقرأ في سورة آل عمران: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِصْرَانَ عَلَى

الْعَالَمِينَ» (آل عمران / ٣٣)

أخيراً وفي آخر آية من سورة الفتح، ورد اسم خاتم الأنبياء ﷺ: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ».

وهذا هو مجموع أولئك العظماء الستة والعشرين في مقاطع خاصة من آيات القرآن.

لكن علاوة على هذا فهناك ٢٦ نبياً عظيماً آخر أُشير إليهم في القرآن دون التعرض

لذكر أسمائهم مثل: اشعوثيل^١ الذي أُشير إليه في سورة البقرة تحت عنوان: «وَقَالَ هُمْ

نَبِيُّهُمْ...» (البقرة / ٢٤٧)

ويسوشع الذي أُشير إليه في سورة الكهف تحت عنوان: «وَإِذْ قَالَ مُوسَى

لِقَتَادَةَ...» (الكهف / ٦)

إذ يعتقد الكثير من المفسرين أن المراد به هنا هو يوشع بن نون.

و«أرميا» الذي ذكر في سورة البقرة تحت عنوان: «أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ...».

(البقرة / ٢٥٩)

وإن اعتبره البعض «عزير» أو الخضر، لكنه ورد في رواية الإمام الباقر عليه السلام باسم «أرميا».

«الخضر» الذي جاء في آيات متعددة من سورة الكهف من جعلتها الآية (٦٥) تحت

عنوان: «عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا»، وإن لم يرد اسمه صريحاً في هذه الآيات، لكن طبقاً للمشهور

فهو أيضاً من أنبياء الله ورسله، وهنالك قرائن متعددة على ذلك في آيات من سورة الكهف.

كما يستفاد من قوله تعالى: «أَنْ الْوَحْيَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى «أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ»، حيث يقول

تعالى: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ» (النساء / ١٦٣)

١. قال البعض أن اسمه «يوشع»، وذهب غيرهم إلى أنه «شمعون»، لكن المشهور بين المفسرين هو نفس «اشعوثيل» (تفسير مجمع البيان، ج ١، ص ٣٥٠).

«الأسباط»: جمع سبط على وزن (قسط) تعني هنا قبائل بني إسرائيل التي كان لكل واحدة منها نبيًا، خلاصة القول هي أن عدد الأنبياء الذين أشار الله إلى قصصهم وحياتهم في القرآن يتجاوز الـ ٢٦ نبيًا، لاختصاص هذا العدد بمن صرح القرآن بأسمائهم فقط.

١- عدد الأنبياء في الأحاديث والروايات الإسلامية:

هناك في الروايات الإسلامية بحث واسع حول عدد الأنبياء والرسل، من جملتها ما جاء في رواية مشهورة أن عددهم هو ١٢٤ ألفًا، كما بلغ عددهم في بعضها ٨ آلاف نبي فقط أربعة آلاف منهم من بني إسرائيل وأربعة آلاف من غيرهم^١.

جاء في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن النبي الأكرم ﷺ قال: «خلق الله عز وجل مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي، أنا أكرمهم على الله ولا فخر إلا ذلك من لطف الله، وخلق الله عز وجل مائة ألف وصي وأربعة وعشرين ألف وصي، فعلي أكرمهم على الله وأفضلهم»^٢.

ونقرأ في حديث آخر للنبي الأكرم ﷺ، عن أبي ذر رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله كم النبيون؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي، قلت كم المرسلون منهم؟ قال ثلاث مائة وثلاثة عشر جسدًا غفيرًا»^٣.

وفي حديث آخر ينقل الإمام الباقر عليه السلام عن النبي الأكرم ﷺ أنه قال: «كان عدد جميع الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي، خمسة منهم أولوا العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد»^٤.

❦❦❦

٢- الأنبياء أولوا العزم في القرآن

تنت الإشارة في القرآن المجيد إلى الأنبياء أولوا العزم وذلك. حين كان الخطاب موجهاً

١. تفسير نور الثقلين، ج ٤، ص ٥٣٧.

٢. بحار الأنوار، ج ١١، ص ٣٠، ح ٢١.

٣. المصدر السابق، ص ٣٢، ح ٢٤.

٤. المصدر السابق، ص ٤١، ح ٤٣.

إلى نبي الإسلام ﷺ: «فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ».

(الاحقاف / ٣٥)

للمفسرين كلام طويل عن هوية أولي العزم من الأنبياء وهناك احتمالات وتفسيرات متعددة حول هذا الموضوع يفتقر معظمها إلى الدليل.

ومن جملتها:

١- الأنبياء كلهم أولوا العزم لتمتعهم بعزم راسخ وإرادة قوية! لكن هذا التفسير إنمّا يصح حينما تكون «مِنْ» في جملة «مِنَ الرُّسُلِ» بمعنى البيان في حين أن ظاهر الآية يدل على كونها تبعية، وقد نقل المرحوم الطبرسي في مجمع البيان هذا الكلام عن أكثر المفسرين^١.

٢- الأنبياء أولوا العزم ٣١٣ نبياً. كما جاء في الدر المنثور عن جابر بن حيان (مرسلاً) أنه قال: «يلقبني أن أولي العزم من الرسل كانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر».

٣- ويقول البعض بأنهم أولئك الثمانية عشر نبياً المذكورة أسماؤهم في الآيات ٨٣- ٨٦ في سورة الأنعام^٢.

٤- أنهم أولئك الأنبياء الذين تحمّلوا مزيداً من الصبر أمام أذى أقوامهم، وواجهوا كثيراً من الشدائد والمشاكل، وهم تسعة: نوح، إبراهيم، إسماعيل، يعقوب، يوسف، أيوب، موسى، داود، عيسى عليه السلام^٣.

لكن من الواضح أن الأنبياء الذين صمدوا أمام المشاكل والمصاعب لم ينحسروا بهؤلاء. إذ الكثير منهم ذاق مشاكل ومصاعب أقسى وأمر، فضلاً عن عدم كون الإبتلاء بالمشاكل دليلاً على كونهم من أولي العزم.

٥- أنهم كانوا أنبياء صبروا أمام أذى الأعداء، وهم ستة: نوح وإبراهيم وإسحاق (إسماعيل) ويعقوب ويوسف وأيوب.

١. تفسير مجمع البيان، ج ٩ و ١٠، ص ٩٤.

٢. تفسير روح البيان نقل هذا التفسير عن الحسن بن الفضل، ج ٢٦، ص ٣١.

٣. المصدر السابق.

لكن وكما قلنا فالأنبياء الصابرون لا ينحسرون بهؤلاء، بل إن أنبياء مثل لوط ويحيى وجرجيس وأمثالهم تحمّلوا ضغوطاً وأذىً كثيراً.

٦- أنهم كانوا أنبياء مأمورين بالجهاد ومحاربة الأعداء إعلاءً لدين الله، وكانوا ستة: نوح وهود وصالح وموسى وداود وسليمان.

سقم هذا التفسير واضح أيضاً إذ لم يقاتل الأعداء كلّ هؤلاء الستة كما لم يتخلّ عن القتال غيرهم مطلقاً^١

٧- أفضل تفسير ورد حول أولي العزم في القرآن المجيد هو أنهم أنبياء جاءوا بشريعة جديدة، وكانوا أربعة من السابقين (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى) حيث يكتملون بنبي الإسلام ﷺ خمسة، والتعبير بـ (أولو العزم) إنما هو لأجل أن الأنبياء أصحاب الشريعة الجديدة تقع على عاتقهم مسؤولية خطيرة، وبالتالي يحتاجون إلى العزم والإرادة لأدائها. هذا المعنى نقل من حديث عن «الإمامين الباقر والصادق» عليه السلام.

المرحوم الطبرسي نقل هذا القول في مجمع البيان عن ابن عباس، كما جاء هذا التفسير في «روح المعاني» عن الإمامين العظيمين الباقر والصادق عليه السلام، وكذا عن ابن عباس، كما ينقل عن المفسر المعروف السيوطي أن هذا من أصح الأقوال، وينقل عن بعض العظام العلماء أن الأسماء المقدسة لهؤلاء الأنبياء الخمسة قد ذكرت ضمن هذا البيت الشعري: أولو العزم نوح والحليل المجدد وموسى وعيسى والحبيب محمد ﷺ^٢

❦❦❦

٣- الكتب السماوية للأنبياء.

يذهي أن لكل واحد من الأنبياء أولي العزم (طبقاً للتفسير الأخير الذي ذكرناه) كتاباً سماوياً حيث إن اسم البعض منها معروف بالكامل، فالقرآن المجيد هو الكتاب السماوي

١. هذه الأقوال والتفسيرات نقلت بشكل رئيسي من تفاسير مجمع البيان؛ وروح المعاني؛ والدر المنثور ذيل الآية ٣٥ من سورة الأحقاف.

٢. تفسير روح المعاني، ج ٢٦، ص ٣٢.

لنبي الإسلام ﷺ والإنجيل كتاب المسيح ﷺ والتوراة كتاب موسى ﷺ.

لكن ما هو اسم الكتاب السماوي لنوح وإبراهيم؟ بالإمكان الإستنتاج من الآية ١٩ من سورة الأعلى (صحف إبراهيم وموسى) أن اسم كتاب إبراهيم هو الـ «صحف»، بالضبط كما ذكروا اسم الـ «صحف» لكتاب نوح أيضاً.

كما ورد اسم البعض من الكتب الأخرى في القرآن من جملتها الـ «زبور» الذي أنزله الله على داود «وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا».

والظاهر أن الاسم الآخر للزبور هو المزامير (جمع مزموّر أي الأشعار الروحية بالصوت الجذاب).

«الزبور»: لم يكن كتاباً سماوياً حاوياً على الأحكام والشرعة الجديدة.

وعبارة أخرى فالكتب السماوية النازلة على الأنبياء على ضربين:

١- الكتب السماوية الحاوية على الأحكام التشريعية الجديدة، والتي تعلن عن دين جديد كالكتب الخمسة النازلة على الأنبياء الخمسة أولي العزم.

٢- الكتب الخالية من الأحكام الجديدة، المشتملة على النصائح والمواعظ والوصايا والأدعية والمناجاة، كتاب «الزبور» أو الكتاب المنسوب لـ «إدريس» ﷺ هو من هذا القبيل.

نختتم هذا البحث برواية عن النبي الأكرم ﷺ:

يقول أبو ذر: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ فقال: «مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألفاً».

قلت كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر».

ثم يضيف قائلاً: فسألته: كم أنزل الله من الكتب السماوية؟ قال: «١٠ كتب، ١٠ كتب

على آدم و ٥٠ كتاباً على شيث و ٣٠ كتاباً على إدريس و ١٠ كتب على إبراهيم (التي يبلغ مجموعها مائة كتاب)، والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان»^١.

٤ - الفرق بين الرسول والنبي

«نبي» من مادة «نَبِى» بمعنى «الرسالة» أو «الرسالة المهمة»، وإنما يطلق «النبي» على الأنبياء الإلهيين، نظراً لإيصالهم رسالة الله إلى الخلق، وقيل أحياناً إن هذه المفردة مأخوذة من مادة «نَبِىة» (على وزن حمزة) بمعنى الرفعة والسمو، وإطلاق هذه المفردة على الأنبياء إنما هو لعلو مقامهم ومرتبتهـم.

«رسول» هي في الأصل من مادة «رَسُول» (على وزن فَعَلَ) التي أصلها الحركة بتودة وسكينة على حد قول الراغب في المفردات، وحيث إن المبعوثين من قبل الله مأمورون بمعاملة الناس بهدوء وسكينة فقد أطلقت لفظه «رسول» عليهم، لكن لكلمة «الرسول» معنى واسعاً شاملاً لكل من الملائكة وكذلك الأنبياء الإلهيين، وقد استعمل كلا المعنيين في القرآن بشكل مكثف.

على أية حال فاستعمال كل من لفظتي «نبي» و «رسول» ومشتقاتهما كثير جداً في القرآن، وحول الفرق بينهما أي من الذي يسمى نبياً ومن يسمى رسولاً؟ فالحديث طويل. جاء في روايات متعددة منقولة عن أهل البيت عليهم السلام أنهم قالوا في معرض الإجابة عن السؤال عن الفرق بينهما: «النبي الذي يرى في منامه» (ويستلم الوحي الإلهي عن هذا الطريق) ويسمع الصوت (صوت الملك) ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت، ويرى في المنام، ويعاين الملك^١.

كما يعتقد البعض أن «النبي» هو الذي يستلم الوحي، سواء كان مكلفاً بإبلاغه أم لا، لكن لو سألوه فسيجيب حتماً، أما الرسول فهو صاحب شريعة، ومأمور بإبلاغها دون انتظار للسؤال أو الطلب.

وبعبارة أخرى فـ «النبي» هو كالطبيب الماهر الذي يقابل المرضى في عيادته، فهو لا

١. هذا هو الحديث الذي نقله المرحوم الكليني عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أصول الكافي، ج ١ ص ١٧٦ كما نقل نفس هذا المضمون في رواية أخرى عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام (بختير بسيط)، وورد نفس هذا المضمون في روايتين أخريين إحداهما عن الإمام الباقر والأخرى عن كلا الإمامين (الباقر والصادق عليهم السلام) في أصول الكافي بتفاوت بسيط، المصدر السابق، ص ١٧٦ و ١٧٧.

يذهب وراء المرضى، أما لو راجعه أحدهم فلن يقصّر في علاجه، أما الرسول فهو كالطبيب السيار الذي يطوي المدن والقرى والجبال والسهول والصحارى، ويتوجّه إلى كلّ مكان ليتعرّف على المرضى ويشرع في علاجهم، إذ هو في الحقيقة عين نابعة يسعى معيها وراء العطاشى، وليس كمخزن الماء الذي يبحث عنه الظمئان!

الجمع بين هذا المعنى والذي سبقه هو في غاية السهولة، إذ كلّما كانت المسؤولية أكبر كلّما كان استلام الوحي أوضح - وبعبارة أخرى فهناك تناسب طردي بين حجم المسؤولية وبين وضوح استلام الوحي - فالتبني يرى في المنام فقط أو يسمع صوت المَلَك، أما الرسول فيعاين المَلَك في اليقظة أيضاً.

كما اعتبر البعض الرسل أصحاب شريعة جديدة أما الأنبياء فليس من الضروري أن تكون لهم شريعة.

التأمل في آيات القرآن يبيّن أن مقامي «النبوة» و «الرسالة» قد جمعوا في كثير من الموارد في شخص واحد، مثل نبي الإسلام ﷺ الذي أعطى له كل من عنواني النبي وكذلك الرسول في الآيات القرآنية^١.

وكذلك الكثير من الأنبياء الإلهيين الآخرين كانوا يتمتعون بمقامي النبوة والرسالة، (وبناءً على هذا فالذين يقولون بوجود نسبة العموم والخصوص المطلق بينهما، إنما ينطلقون من هذه الآيات).

لكنهما ظهرا في بعض الآيات كمعنيين متقابلين وكأنّهما مفهومان متفايران، كما جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ...﴾ (الحج / ٥٢) إذ يجب أن يكون الرسول والحالة هذه مكلفاً بالسمي لإبلاغ الرسالة الإلهية إلى الخلق

١. نقرأ في سورة (الأعراف / ١٥٧) حول نبي الإسلام: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾، وجاء في سورة (الأحزاب / ٤٥): ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيداً وَنَذِيرًا وَنَبِيًّا﴾، ونقرأ في سورة (مريم / ٥١) حول موسى: ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ هُودَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا﴾ وفي نفس السورة الآية ٥٤ حول إسماعيل: ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا...﴾، إذ يبدو من هذه الآيات أن كلا هذين المصطلحين قد جمعوا في شخص واحد.

والإنذار والبشارة دون «النبي».

نستنتج من هذا البيان أن لكل من هاتين المفردتين معنيين إثنين، تجتمعان في أحدهما وتتقابلان في الآخر.

❦❦❦

٥ - لماذا ظهر الأنبياء للكبار من منطقة خاصة؟

يتار أحياناً السؤال عن ظهور الأنبياء أولي العزم أصحاب الشريعة والكتاب السماوي من الشرق الأوسط طبقاً لصريح تواريخهم، فقد ظهر نوح عليه السلام في أرض العراق^١، وكان مركز دعوة إبراهيم عليه السلام العراق والشام كما سافر إلى مصر والحجاز. وظهر موسى عليه السلام في مصر ثم جاء إلى فلسطين، وكان مركز ولادة وظهور ودعوة المسيح عليه السلام الشام وفلسطين، وظهر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في الحجاز. كما عاش الأنبياء الآخرون غالباً في هذه المناطق وبشكل بحيث يمكن القول: إن منطقة الشرق الأوسط كانت مركزاً لظهور الأنبياء في العالم! فما هو السبب وراء ظهور كل أولئك الأنبياء من هذه المنطقة من العالم بالذات؟ وهل ياترى كانت المناطق الأخرى في غنى عن بعثة الأنبياء أو قبولهم؟

❦❦❦

الجواب:

لدى التأمل في كيفية نشوء المجتمعات البشرية وظهور حضارتها لا يبقينا هناك إبهام في هذه المسألة يبعث على التساؤل والاستفهام، إذ إن أقطاب مؤرخي العالم يصرون بأن الشرق (خصوصاً الشرق الأوسط) كان مهداً للحضارة الإنسانية، وأن المنطقة التي يطلق

١. نقرأ في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «كانت الكوفة ومسجدها في زمن نوح عليه السلام وكان منزل نوح وقومه في قرية على متن الفرات ممّا يلي غربي الكوفة» (تفسير المباشي، تفسير سورة هود، ج ١٩).

عليها اسم الهلال الخصيب (الهلال الخصيب إشارة إلى المنطقة التي تبدأ من وادي النيل وتمتد إلى مصب دجلة والفرات وشط العرب، وتظهر في الخارطة على شكل هلال كبير) هي مهد الحضارات العظيمة في العالم.

حضارة مصر القديمة التي تعد أقدم حضارة عرفت البشرية، وحضارة بابل في العراق وحضارة اليمن في جنوب الحجاز، وكذلك حضارة إيران والشامات، كلها نماذج للحضارات البشرية المعروفة.

والآثار التاريخية الباقية في هذه المناطق والكتابات الحجرية، كلها شواهد حية على هذا المدعى.

إن عودة الحضارة الإنسانية في هذه المناطق إلى سبعة آلاف سنة أو أكثر من جهة، والملازمة الشديدة بين الحضارة البشرية وبين ظهور الأنبياء الكبار، نظراً للحاجة الماسة للناس المتحضرين إلى الأديان الإلهية أكثر من غيرهم، ضماناً للقوانين الحقوقية والاجتماعية، وتقجيراً لطاغات فطرتهم الإلهية، مع الحد من الاعتداءات والمفاسد من جهة أخرى، دفعتنا للقول بأن حاجة إنسان اليوم إلى الدين خصوصاً في الدول الصناعية المتطورة هي أكبر من أي زمان آخر.

الأقوام المتوحشة أو البعيدة عن ألوان المدنية ليس لها ذلك الاستعداد لتقبل الأديان، بل ليس لها القدرة على نشرها على فرض تقبلها لها.

لكن حينما يظهر الدين في المراكز المتحضرة لا يلبث أن يمد بجذوره ليشمل باقي النقاط، وذلك لاستمرارية تردّد الآخرين على مثل هذه المناطق، أملاً في حل مشاكلهم فضلاً عن تمركز وسائل الدعاية والإعلام فيها أكثر من غيرها.

يمكن أن يقال: إذن فلماذا ظهر الإسلام الذي هو أكبر الأديان السماوية في منطقة متأخرة حضارياً؟

وللإجابة عن هذا السؤال نقول: لو دققنا النظر في الخارطة الجغرافية لرأينا أن هذه المنطقة المتأخرة أي «مكة» كانت في الواقع همزة وصل بين آثار خمس حضارات كبيرة

وعريقة، بل هي بمثابة مركز الدائرة بالنسبة لتلك الحضارات. ففي الشمال حضارة الروم الشرقية والشامات، وفي الشمال الشرقي حضارة إيران والكلدانيين والآشوريين، وفي الجنوب حضارة اليمن، وفي الغرب حضارة مصر القديمة. ولنفس هذا السبب بالضبط وضع الإسلام وضمن مرحلة انتشاره واتساعه كل امتدادات هذه الحضارات الخمس تحت سيطرته وصهرها في يودقته حيث أخذ إيجابياتها وألقى سلبياتها، كما أضاف إليها مسائل عقائدية وعملية مهمة حتى أشرقت شمس الحضارة الإسلامية على كل هذه المناطق من أقصاها إلى أقصاها.

الخلاصة هي أنه ومع الأخذ بنظر الاعتبار لما ذكرناه سابقاً يتضح السبب وراء بعث الله الحكيم لأنبيائه العظام من منطقة الشرق الأوسط، ولماذا كان مشرق الأرض قاعدة لانطلاق الأديان الإلهية الكبيرة؟

٦- تكامل الأديان

مقدمة: تاريخ الانبياء جزء من تاريخ الأديان

تعرض القرآن وفي آيات عديدة لبيان تاريخ الأنبياء ومن هنا سميت الكثير من سور القرآن بأسماء الأنبياء العظام أو أسماء أممهم، حتى أن تاريخ نبي عظيم مثل موسى بن عمران عليه السلام تمّ التعرّض له في عدة سور ومن مختلف الأبعاد.

بدیهي أن ذكر هذه التواريخ وبهذه الكثافة ليس لقضاء الوقت أبداً، بل لأجل أن الكثير من مميزات الأديان السماوية والأفكار والأخلاق الدينية والمعارف الإلهية، يمكنها أن تتجسّد بشكل حي بين ثنايا هذه التواريخ وأن تنعكس أمثلتها الحية من خلالها.

من هنا يمكن القول ومن أجل التعرّف على مسألة النبوة، والحقائق المتعلقة بأنبياء الله ورسله، ينبغي التحقيق في تواريخهم بدقة، أو بعبارة أخرى فإن التحقيق في تاريخ الأنبياء يعدّ قسماً من تاريخ الأديان والمسائل المتعلقة بالنبوة.

ولا شك في أن هذا التحقيق يمكنه أن يكمل ما ورد في مختلف فصول هذا الكتاب، بل

وأن يجسّد المسائل العلمية المعقّدة أمام الأنظار.

لكن نظراً لسعة الأبحاث المتعلقة بتاريخ الأنبياء في القرآن المجيد، بحيث تتطلب تخصيص العديد من المجلّدات لذلك، فستجنّب الخوض فيها فعلاً، وسنعرض إلى «تاريخ الأنبياء في القرآن المجيد بشكل موضوعي» عند إتاحة الفرصة إن شاء الله، وهو بحث مفيد وجذاب.

كما قيل في الأبحاث المتقدّمة، فأصول الأديان السماوية إنّما وجدت واحدة، والتفاوت إنّما يكمن في الفروع والجزئيات فقط.

نفس هذا الأمر يثير الاستفسارات التالية؛ لماذا ظهر الأنبياء أولو العزم واحداً بعد الآخر بين المجتمعات البشرية بكتب وأديان جديدة؟ وما الحاجة إلى الأديان الجديدة مع وجود الأديان السابقة، حينما تكون الأصول واحدة؟! ولماذا يعلن أخيراً عن الخاتمية بحيث إنّ البشرية لا تحتاج بعد ذلك إلى نبي جديد أو دين جديد؟!

الإجابة عن هذا الاستفسارات تتضح من خلال التمعّن في مضمون الأديان الإلهية، صحيح أنّهم جميعاً قد جعلوا من التوحيد أساساً للدين، لكن من البديهي أنّ إدراك الأقوام البدائية لهذه المسألة لم يكن كإدراك الذين واجهوا المسألة بعدهم بآلاف السنين.

أو بعبارة أخرى فالجزئيات المتعلقة بالتوحيد في الذات والأفعال وفي العبادة والخالقية والحاكمية ليست بذلك الشيء الذي يتناسب والمستوى الفكري للأقوام الأولى، إذ كانوا يتّنعون بمفاهيم بسيطة وإجمالية عن مسألة التوحيد، ولم يخوضوا أبداً في هذه الجزئيات المعقّدة.

وهذا الشيء نفسه يمكن أن يقال بالنسبة للمسائل الأخرى المتعلقة بـ «المعاد» و «منزلة الأنبياء» وأوصافهم، وكذلك الجزئيات المتعلقة بـ «العبادات»، إذ كلّما زادت معرفة أهل الأرض بهذه المسائل، ونَمَت القابليات جيلاً بعد جيل تمّ تعليمهم المزيد من الجزئيات فضلاً عن أنّ التطوّر الحضاري كان قد عقّد الحياة البشرية يوماً بعد آخر. وهذا العقيد

استلزم بدوره سنّ قوانين جديدة لحلّ المشاكل الناتجة عن ذلك، ولذا ظهر الأنبياء للوجود واحداً بعد الآخر من أجل إقناذ الناس وحل مشاكلهم.

هذه المسألة يمكن بيانها بشكل أفضل من خلال هذا المثال: خذ بنظر الاعتبار المراحل الدراسية للأطفال والفتيان والشباب، بدءاً بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة وانتهاءً بالمرحلة الجامعية، ومرحلة التخصص، إذ العلوم المختلفة التي تدرّس في هذه المراحل ثابتة تقريباً، لكنها مختلفة بحسب المستويات، فالطلبة كلّهم يدرسون الرياضيات مثلاً، ابتداءً بطلبة المدارس الابتدائية ومروراً بطلبة الإعداديات وانتهاءً برسالة الدكتوراه في الرياضيات، في حين أنّ مستوياتها متفاوتة كثيراً، إذ كلّما زاد استعداد الطالب كلّما ارتفع مستوى الدروس أكثر، ومن هنا تأتي المراحل الدراسية الخمس (الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعية والدكتوراه).

والأديان الخمسة التي بعثها الله للبشرية شبيهة بعض الشيء بهذه المراحل، نوح عليه السلام كان مسؤولاً عن تربية وتعليم الناس في أوّل مرحلة، إبراهيم عليه السلام في المرحلة الأخرى وكذلك موسى وعيسى، كان كلّ واحد منهم معلماً وأستاذاً لإحدى هذه المراحل، لتصل النسوبة إلى آخر مرحلة، ويتكفّل خاتم الأنبياء محمد ﷺ بالتعليم فيها.

ومن هنا يتّضح الجواب عن السؤال الثاني الذي كان يدور حول كيفية إمكان تكامل الأديان في منطقة واحدة والإعلان عن خاتمتها؟!

الدليل واضح، إذ كما أنّ الإنسان يصل في مراحل الدراسة إلى ما يطلق عليه بـ «التخرّج»، أو بعبارة أخرى أنّه يصل إلى المستوى الذي يكون قد استلم فيه الأصول العامّة والنهائية من معلّمه، بحيث يتمكّن لوحده من حلّ المسائل المستحدثة في ظلّ تلك العموميّات.

فنبينا الإسلام ﷺ أيضاً قد جاء بتعاليم وأصول تحلّ عن طريقها كافّة المشاكل المستقبلية، كما يمكن للمسلمين مواصلة طريق تكاملهم في ظلّ تلك الأصول والتعاليم، والقرآن المجيد ذلك الكتاب الذي يكشف التمعّن فيه عن حقائق جديدة متناسبة مع متطلّبات كلّ عصر.

هذا الكلام لا يعني أن إنسان عصرنا قد بلغ مرتبة تغنيه عن الأنبياء كما يتوهمه بعض المغفلين، بل على العكس فهو يعني أن أصول تعاليم خاتم الأنبياء ﷺ واسعة جامعة ويشكل بحيث يمكن من خلالها التغلب على مشاكل العصر ومساائله.

ولابد أنك تسأل لماذا لم تعط هذه الأصول لنوح ﷺ من البداية؟ نقول في جواب هذا السؤال: وذلك لنفس السبب الذي لم تدرس دروس مرحلة الدكتوراه في المرحلة الابتدائية وذلك لعدم وجود القابلية والاستعداد لتقبلها.

وسيأتي إن شاء الله شرح أوفى لهذه المسألة في بحث الخاتمية من مباحث النبوة الخاصة.

وهنا تصل المباحث الكلية للنبوة (النبوة العامة)، نهايتها شاكرين الله على هذا التوفيق.

رَبَّنَا / اجعلنا من التابعين الحقيقيين الخُلص المخلصين لأنبيائك العظام.

إِلَهُنَا : أيقظ أسمى العالم الغافلة من سيئاتها

العميق لتجتاز بسلوكها طريق الأنبياء والأولياء

مشاكل الحياة الجمّة وتنال سعادة الدارين ولتتيقن

بأنّ طي هذا الطريق مرهون باتّباع الوحي والإيمان

بالله والأنبياء.

إِلَهُنَا: وفقنا لنشر تعاليم الإسلام، وخاتم

الأنبياء التي تنبض بالنشاط والحيوية في كلّ أرجاء

المعمورة بوسائل الإتصال المتطورة لنروي ظمأ

العطاشى بزلال تعاليمهم

آمين يارب العالمين والحمد لله أولاً وآخراً.

الحادي عشر من شهر صفر ١٤١٣

الفهرس

فلسفة بعثة الأنبياء ﷺ في التصور القرآني / ٥

- ٧..... القرآن الكريم والهدف من إرسال الرسل ﷺ
- ٩..... جمع الآيات و تفسيرها
- ٩..... أهداف وفلسفة بعثة الأنبياء:
- ٩..... ١ و ٢- التربية والتعليم
- ١٣..... ٣- إقامة القسط والعدل
- ١٥..... ٤- حرية الإنسان
- ١٧..... ٥- النجاة من الظلمات
- ١٨..... ٦- البشرى والإنذار
- ١٩..... ٧- إتمام الحجّة
- ٢٠..... ٨- رفع الاختلاف
- ٢٣..... ٩- التذكير (بالنسبة لليدبيات والمستقلات العقلية)
- ٢٥..... ١٠- الدعوة إلى الحياة الإنسانية الطيبة
- ٢٦..... ثمرة البحث:
- ٢٧..... توضيحات
- ٢٧..... ١- فلسفة بعثة الأنبياء والرسل في الروايات الإسلامية
- ٢٩..... ٢- الغاية من إرسال الرسل في التصور العقلي

- أ) عجز الإنسان عن التقنين الدقيق ٢٩
- ب) التنسيق بين التكوين والتشريع ٣٢
- ج) التربية العلمية ٣٣
- ٣- أسلوب المخالفين ٣٥

الخصائص العامة للأنبياء ﷺ / ٤١

- الخصائص العامة للأنبياء ﷺ ٤٣
- جمع الآيات و تفسيرها ٤٤
- ١- صدق الحديث ٤٤
- ٢- الالتزام بالعهود والمواثيق ٤٥
- ٣- الأمانة ٤٦
- ٤- الرغبة والشفقة الفائقتان ٤٨
- ٥- الإخلاص والإيثار الكامل ٤٨
- ٦- البر والإحسان ٥٠
- ٧- عدم الخشية من غير الله تعالى ٥١
- ٨- التوكل المطلق على الله تعالى ٥٢
- ٩- الإخلاص المنقطع النظير ٥٣
- ١٠- اللين والمحبة وحسن الخلق ٥٤
- ١١- الفوز في المحن الشاقة ٥٦
- ثمرات البحث: ٥٧

شروط الرسالة / ٥٩

- التقوى والعصمة ٦١

٦٣	جمع الآيات وتفسيرها .....
٦٣	كيف يكون المذنبون دعاة للتقوى؟ .....
٧٢	من هم أهل البيت؟ .....
٨٠	ثمرة البحث: .....

تنزيه الأنبياء ﷺ / ٨١

٨٣	تنزيه الأنبياء .....
٨٣	١- آدم ﷺ .....
٨٧	ثمرة البحث: .....
٨٨	٢- نوح ﷺ .....
٨٩	٣- إبراهيم ﷺ .....
٩٥	٤- يوسف ﷺ .....
٩٨	٥- موسى ﷺ .....
١٠٦	٦- داود ﷺ .....
١٠٩	٧- سليمان ﷺ .....
١١٤	٨- يونس ﷺ .....
١١٧	٩- نبي الإسلام ﷺ .....
١٣٠	١٠- الأنبياء السابقون بشكل عام .....
١٣٠	اسطورتا الآيات الشيطانية والفرانق: .....
١٣٣	نقد الروايات المرتبطة بأسطورة الفرانق: .....
١٣٨	ثمرة البحث: .....

أقوال وآراء حول عصمة الأنبياء ﷺ / ١٣٩

١٤١	أقوال وآراء حول عصمة الأنبياء ﷺ .....

- يقول في بحث عصمة الأنبياء ﷺ: ١٤١
- الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء ﷺ: ١٤٥
- ١- العوامل الداخلية - النفسية ١٤٥
- ٢- دليل الاعتماد ١٤٨
- ٣- مخالفة الغاية وعدم تحقق أهداف البعثة ١٥٠
- ٤- لا يمكن الإغراء بالجهل والتشجيع على الخطأ ١٥١
- ٥- عدم أهلية غير المعصوم لتلقي الوحي ١٥٣
- ٦- أدلة أخرى ١٥٣
- أسئلة متعددة: ١٥٥
- ١- هل لعصمة الأنبياء صفة «جبرية»؟ ١٥٥
- ٢- هل تتسجم العصمة مع التقيّة؟ ١٥٨

المنزلة العلمية للأنبياء ﷺ / ١٦١

- المنزلة العلمية للأنبياء: ١٦٣
- ما هو علم الأسماء؟ ١٦٤
- توضيحان ١٦٨
- ١- حدود علم الأنبياء ﷺ ١٦٨
- ٢- القرآن والعلوم الأخرى للأنبياء ﷺ ١٦٩

مصادر علم الأنبياء ﷺ / ١٧٥

- مصادر علم الأنبياء: ١٧٧

الأنبياء ﷺ وعلم الغيب / ١٨٣

- جمع الآيات وتفسيرها ١٨٦

- النتيجة: ١٨٩
- جمع الآيات وتفسيرها ١٩٠
- الثمرة من مجموع آيات علم الغيب: ١٩٧
- روايات علم الغيب: ٢٠٠
- حدود علم الغيب وكيفيته: ٢٠٤

إنبات علم القادة الإلهيين عن طريق العقل / ٢٠٩

- إنبات علم القادة الإلهيين عن طريق العقل ٢١١
- العلوم الأخرى للأنبياء في القرآن المجيد: ٢١٢
- ١- تعلّم موسى من الخضر ٢١٢
- ٢- اطلاع داود على إعداد وسيلة دفاعية ٢١٤
- ٣- معرفة يوسف بتفسير الأحلام ٢١٥
- ٤- العلم بمنطق الطير ٢١٦

طرق معرفة سفراء الله / ٢١٩

- طرق معرفة سفراء الله ٢٢١
- (١) الإعجاز ٢٢٣
- جمع الآيات وتفسيرها ٢٢٤
- الإعجاز، أول دليل على النبوة: ٢٢٤
- ثمرة البحث: ٢٣٠
- توضيحات ٢٣٠
- ١- ما هي حقيقة الإعجاز ٢٣٠
- ٢- العلاقة بين الإعجاز والنبوة ٢٣٦

٢٣٨.....	٣- الاختلاف بين معجزات الأنبياء ﷺ
٢٣٩.....	٤- السحر لا يضاهي المعجزة
٢٤٤.....	٥- منطق منكري الإعجاز
٢٥١.....	(٢) التحقيق في مضمون دعوة الأنبياء ﷺ
٢٥٣.....	(٣) جمع القرائن
٢٥٤.....	روحية المتهم وسوابقه:
٢٥٥.....	إرشادات القرآن حول هذين الدليلين:
٢٥٩.....	(٤) شهادة الأنبياء السابقين

مسألة الوحي / ٢٦٣

٢٦٥.....	«كيفية الإرتباط بعالم الغيب»
٢٦٦.....	جمع الآيات وتفسيرها
٢٦٦.....	طرق الإرتباط بعالم الغيب:
٢٧٠.....	توضيحات
٢٧٠.....	١- أقسام الوحي وكيفيته في الروايات الإسلامية
٢٧٢.....	٢- الوحي في كلمات الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين
٢٧٣.....	إنتقادات
٢٧٥.....	نقد وتحليل:

الأصول العامة لدعوة الأنبياء ﷺ / ٢٧٧

٢٧٩.....	الأصول العامة لدعوة الأنبياء
٢٨١.....	جمع الآيات وتفسيرها
٢٨١.....	وحدة المسير لدى الأنبياء جميعاً:
٢٩٣.....	ثمرة البحث:

الأنبياء ﷺ في القرآن المجيد / ٢٩٥

- الأنبياء في القرآن المجيد ٢٩٧
- ١- عدد الأنبياء في القرآن: ٢٩٧
- ٢- الأنبياء أولوا العزم في القرآن ٣٠١
- ٣- الكتب السماوية للأنبياء ٣٠٣
- ٤- الفرق بين الرسول والنبي ٣٠٥
- ٥- لماذا ظهر الأنبياء الكبار من منطقة خاصة؟ ٣٠٧
- ٦- تكامل الأديان ٣٠٩
- مقدمة: تاريخ الانبياء جزء من تاريخ الاديان ٣٠٩

مركز تفتيش كليات العلوم